

ضرورتِ توحید

- ☆ اس عنوان کے دو جزو ہیں ”ضرورت اور توحید“۔ یہاں ”ضرورت“ سے انسان احتیاج مراد ہے اور ”توحید“ سے توحید خداوندی۔ گویا ہمیں اس وقت یہ سمجھنا ہے کہ انسان وحدانیت خداوندی کو تسلیم کرنے کا محتاج ہے۔
- ☆ توضیح عنوان کے بعد بحث کے دو بنیادی نکتے متعین ہو کر ہمارے سامنے آ گئے۔

بحث کے دو بنیادی نکتے

☆۱ انسان اور اس کی احتیاج

☆۲ خدائے قدوس اور اس کی وحدانیت

پہلا بنیادی نکتہ

- ☆ ان دونوں بنیادی نکتوں کو فہم نشین کرنے کے بعد اصل مقصد بخوبی واضح ہو سکے گا۔ اجزاء بحث کی ترتیب کے لحاظ سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز جزا اول سے کرتے ہیں۔

انسان

- ☆ اس وقت ہمارے سامنے انسان کی حقیقت اور ماہیت نہیں بلکہ اس کا ایسا واضح تصور لانا مقصود ہے جو اپنی خصوصیات کے لحاظ سے ہماری بحث کا بنیادی نقطہ قرار پا سکے اور وہ یہ کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے ”جسم اور روح“۔

جسم

- ☆ جسم مرکب ہے اور اس کے اجزاء عناصر اربعہ ہیں۔ اسلئے عالم اسباب میں وہ اپنی درستی اور بقا کیلئے عناصر اور ان کے مرکبات کا ہی محتاج ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ امر محتاجِ بیاں نہیں کہ انسان کی تمام حاجاتِ بدنیہ عالم عناصر و موالید میں منحصر ہیں لیکن روح بسیط ہے اور اس کا تعلق براہِ راست بارگاہِ قدس سے ہے۔ لہذا اس کی حاجات کا مرکز بھی بارگاہِ قدس ہی ہو سکتی ہے۔ اب ان حاجات پر غور کیجئے۔

روح

- ☆ روح کی سب سے پہلی اور بنیادی حاجت قرب خداوندی اور وصول الی اللہ ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے مظاہر میں سب اعلیٰ مظہر ہے اور اس کی اصل فطرت میں خدا کی معرفت کا جو ہر لطیف موجود ہے۔

جوہر انس

- ☆ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح و نفوس بنی آدم کو جمع کر کے فرمایا ”اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ“ (کیا میں تمہارا رب نہیں؟) سب نے جواب دیا ”بلی“ (کیوں نہیں؟ تو ضرور ہمارا رب ہے) ہر ایک کا بلا تامل اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ معرفت الہیہ کا جو ہر مقدس بلا استثنا ہر ایک کے اندر موجود تھا۔ ادنیٰ تامل سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ یہی جو ہر ارواح بنی آدم میں انس کا مبداء ہے جس کی وجہ سے انسان کو انسان کہا جاتا ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ کی محبت اور انس کے اس لطیف جذبہ کو لئے ہوئے جب روح انسانی اس بارگاہِ قدس سے اس عالمِ اجسام میں آئی تو اس کا وہ جذبہ ابھرا اور اس نے اسی کو تلاش کیا جس کی ربوبیت کا اقرار کر کے آئی تھی۔

جذبہ

☆ جذبہ محبت ایسی چیز ہے کہ جب تک لقاءِ محبوب نہ ہو محبت کو اطمینان نہیں ہونے دیتا۔ جس طرح بھوک پیاس کی حالت میں کھانا اور پانی ملے بغیر آدمی کو چھین نہیں آتا اسی طرح روح انسانی کو بھی بارگاہِ ربوبیت میں رسائی کے سوا کسی حال میں سکون نہیں ملتا۔ روح انسانی اسی عالم میں دیوانہ وار خالق کائنات کی تلاش میں اٹھی۔ مگر افسوس! ارواحِ سجداء کے سوا ہر روح نے ٹھوکر کھائی اور ذریعہ تلاش غلط ہونے کی وجہ سے رب تعالیٰ سے قریب ہونے کے بجائے دور ہوتی چلی گئی۔

مظاہر کائنات کی پرستش

☆ یہ حقیقت کسی سے مخفی نہیں کہ تعمیراتِ عالم کے پیش نظر ایک موثر کے وجود کو تسلیم کرنے پر ایک دہریہ بھی مجبور ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ موجود کائنات کے ساتھ ہر فرد بشر کا ایک طبعی تعلق ہے اور یہی تعلق اس کی فطرت میں تلاشِ حق کے تقاضے کا اصل منشاء ہے۔ اسی کو پورا کرنے کے لئے لوگوں نے مظاہر کائنات کی پرستش کی لیکن جس طرح سراب سے آپ کا تقاضا پورا ہونا ناممکن ہے اسی طرح مظاہر کائنات کی پرستش سے خالق کائنات کی معرفت کے مقتضائے طبعی کی تکمیل ممکن نہیں لہذا جس خدائے قدوس نے ہمارے جسمانی تقاضوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے جسمانی اسباب مہیا کئے تھے اسی نے روحانی حاجات و مقتضیات کی تکمیل کے لئے روحانی اسباب کا ایک زبردست اور مضبوط نظام قائم کیا جس کا نام سلسلہ نبوت و رسالت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر سیدنا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پر اختتام پذیر ہوا۔

دوسرا بنیادی نکتہ

☆ اس بیان سے ہماری بحث کا پہلا بنیادی نکتہ ناظرینِ کرام کے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ اب ہم دوسرے نکتے کی طرف آتے ہیں اور اس کے متعلق کچھ کہنے سے پہلے اختصار کے ساتھ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام سے قبل لوگوں کے عقائد و وجودِ باری اور توحید خداوندی کے بارے میں کیا تھے؟

مسئلہ توحید میں مختلف گروہ

اس سلسلہ میں سب سے پہلے ہماری نظر دہریوں پر پڑتی ہے جو وجودِ خالق کے منکر تھے لیکن دہر کو موثر مانتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کے قول کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے ”إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ“ (جاشیہ) چونکہ وجودِ خالق کا انکار جزا و سزا کے انکار کو مستلزم ہے اس لئے یہ گروہ وجودِ خالق کے ساتھ جزا و سزا کا بھی منکر تھا۔

دھریوں کے بعد دوسرے چار گروہ

☆ دوسرا گروہ وہ تھا جو وجودِ خالق کو مانتا تھا لیکن بعث و نشور کا منکر تھا۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید کی متعدد آیات میں وارد ہے۔ یہ سب لوگ نبوت اور رسالت کے منکر تھے۔ ان میں ایک گروہ ایسا بھی پایا جاتا تھا جو فرشتوں اور جنات کے وجود کا قائل تھا اور ایک گروہ انکی پرستش کرتا تھا۔ ایک گروہ وہ جو ان کا منکر تھا اور بتوں کی پرستش کرتا تھا۔ عرب کے طاقت ور قبائل اصنام پرست تھے۔ ان میں بعض لوگ بت پرستی میں اتنے راسخ تھے کہ صرف حضر میں نہیں بلکہ سفر میں بھی اپنے باطل معبودوں کو ساتھ رکھتے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔

مشرکین کا عقیدہ

☆ مشرکین جو امور عظام میں اللہ تعالیٰ کو متصرف مانتے تھے ساتھ ہی یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض عباد صالحین کو الوہیت عطا فرمادی۔ لہذا وہ تمام مخلوق کے معبود ہونے کے مستحق ہو گئے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو وہ اس وقت تک مقبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان عباد صالحین کی عبادت کے ساتھ مضمون نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ تو انتہائے بلندی میں ہے اس لئے اس کی مخصوص عبادت بے کار ہے۔ عبادت ان ہی صالحین کی کرنی چاہئے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں تاکہ ان کی برکت سے ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب ہو سکیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے یہ معبود سمیع و بصیر ہیں اور ہماری امداد و نصرت کرتے ہیں۔ انہوں نے ان ہی کے نام پر پتھر گھڑ لئے تھے اور جب وہ اپنے معبودوں کی طرف رخ کرتے تو اپنی توجہ کا قبلہ ان پتھروں کو بنا لیتے تھے۔ ان کے پیچھے آنے والوں نے اتنا بھی نہ سمجھا کہ ان پتھروں اور انسانوں میں کتنا بڑا فرق ہے اور ان پتھروں ہی کو اپنا معبود بنا لیا۔

عرب میں صابی

☆ صابیوں کا بھی ایک گروہ عرب میں پایا جاتا تھا جو کواکب پرست تھا۔ یہ لوگ ستاروں کی معبودیت اور ان کی موثریت عظیمہ کے قائل تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کواکب کے لئے نفوس بچرہ عاقلہ ہیں جو انہیں حرکت پر آمادہ رکھتے ہیں اور وہ اپنے عابدوں کی عبادت سے غافل نہیں لہذا وہ ان کے نام پر مور تیاں بنا کر پوجتے تھے۔

عرب میں مجوسی

☆ بعض عرب مجوسیوں کی طرف میلان رکھتے تھے کیونکہ ایک عرصہ سے یمن اور عراق میں ایرانیوں کی سلطنت تھی جو مجوس اور آتش پرست تھے۔

عرب میں یہودی و نصری

☆ عرب میں یہودیوں کا بھی ایک گروہ تھا اور نصرانی بھی بکثرت پائے جاتے تھے۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور ان میں سے بعض کا عقیدہ تھا کہ مسیح علیہ السلام ابن اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام میں حلول کیا ہے اور بعض تثلیث کے قائل تھے۔

اسلام سے پہلے مکہ میں خدا اور یوم آخر پر ایمان

☆ اسلام سے قبل مکہ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے تھے اور اس بات کے منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لئے ایک رسول مبعوث فرمائے گا مگرے لوگ انگلیوں پر گنے جاسکتے تھے۔

قرآن مجید میں مشرکین کا رد

☆ وجود باری کے متعلق جن لوگوں کو قبل اسلام اہل عرب کے ان عقائد کا علم ہے وہ قرآن مجید کی روشنی میں بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے تمام عقائد باطلہ کا کس خوبی کے ساتھ مصلحانہ انداز میں رد فرمایا اور کمال اختصار و جامعیت کے ساتھ ان جاہلانہ نظریات کی تردید مبلغ فرمائی۔ ہم طوالت کلام سے بچنے کے لئے صرف اشارے پر اکتفا کرتے ہیں۔

مسئلہ توحید محتاج دلیل نہیں

☆ ذات باری اور توحید خداوندی کا مسئلہ ایسا نہ تھا جس کو ثابت کرنے کے لئے استدلال کی ضرورت پیش آتی جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ فطرت انسانی کا اصل مقتضا یہی تھا کہ وہ صانع حقیقی اور معبود برحق کو تسلیم کرنے میں ادنیٰ تاہل کو بھی گوارا نہ کرتا لیکن بسا اوقات اصل فطرت کے اپنے حال پر رہنے کے باوجود خارجی اسباب کی بنا پر متعلقات فطرت میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے جس طرح ایک تندرست آدمی غلبہ مرض سے مغلوب ہو کر بعض طبعی تقاضوں سے متنفر ہونے لگتا ہے۔ ہم رات دن دیکھتے ہیں کہ مریض کی طبیعت ازالہ مرض کی خواہاں ہوتی ہے۔ اس کے باوجود مریض علاج سے جی جراتا ہے۔ یہ امر واقعی ہے کہ شیرینی طبیعت سلیمہ کو پسند ہے لیکن غلبہ صفراء کی وجہ سے وہ پسندیدہ چیز آدمی کو تلخ محسوس ہونے لگتی ہے۔ علیٰ ہذا علم و ادب انسان کی فطری مقتضا ہے لیکن بری صحبت کے اثرات اس طبعی تقاضے سے انسان کو متغیر کر دیتے ہیں۔

دلائل توحید کی حکمت

☆ ارواح منکرین کا بھی یہی حال ہے کہ اس عالم قید و بند میں اگر وہ اپنے ماحول سے ایسی متاثر اور مغلوب ہوئیں کہ ان کا جوہر معرفت جہالت سے تبدیل ہو گیا۔ جو روحیں عالم ارواح میں بلسی کہہ کر اپنے رب کی ربوبیت کا اقرار کر کے یہاں آئی تھیں وہ اس دنیا میں اس کی نفی پر دلائل سوچنے لگیں اور یقین و معرفت کی دولت سے محروم ہو کر شکوک و شبہات کی ذلت میں مبتلا ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں بھٹکی ہوئی روحوں کے لئے اپنی ذات و صفات اور وحدانیت کے اثبات پر دلائل و براہین قائم فرما کر ان کی اصل فطرت کے تقاضا کو پورا فرمایا۔

دلائل قرآن

☆ غور سے دیکھا جائے تو سارا قرآن دلائل توحید سے بھرا ہے ان میں بعض آفاقی ہیں جن کا تعلق آفاق عالم سے ہے اور بعض انفسی ہیں جو براہ راست نفس انسانی سے متعلق ہیں۔ بعض دلائل توحید مخاطبین کی فہم کے لحاظ سے صرف اقناعی ہیں اور بعض قطعی، قرآن مجید کا یہ معجزانہ انداز بیان خاص طور پر قائل توجہ ہے کہ ایک ہی دلیل اقناعی بھی ہے اور براہین قطعی بھی۔ انشاء اللہ آگے چل کر ہم ان کی

وضاحت کریں گے۔ سر دست قرآن مجید سے وجود باری تعالیٰ پر ایک دلیل نقل کرتے ہیں۔

ہستی باری تعالیٰ پر قرآنی دلیل

☆ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ”الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ“ (س: ملک، آیت: ۴، ۵) ترجمہ ☆ ”جس نے پیدا کئے سات آسمان تہہ بر تہہ۔ کیا دیکھتا ہے تو رحمن کے پیدا کرنے میں کچھ فرق۔ پھر دوبارہ نگاہ کر کہیں نظر آتی ہے تجھے کوئی دراڑ۔ پھر بار بار لوٹا کر دیکھ لوٹ آئے گی تیری طرف تیری نگاہ در ماندہ ہونے کی حالت میں تھک کر“

شکوک و شبہات کا ازالہ

☆ نظام عالم کی جس ہمواری اور ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے وہ نہ صرف ذات باری تعالیٰ اور اس کے صفات کمالیہ علم و قدرت اور صنعت و حکمت ہی کی دلیل ہے بلکہ اس نے منکرین وجود باری کے شکوک و شبہات کا بھی ازالہ کر دیا۔ منکرین وجود باری آج تک یہ کہتے چلے آئے کہ تمام موجودات کا ظہور کسی صانع کے بغیر محض اتفاق طور پر ہو گیا ہے۔ یہ نظم و ارتباط جو ہمارے مشاہدے میں آتا ہے محض اتفاقی ہے طور پر ہو گیا ہے۔ یہ نظم و ارتباط جو ہمارے مشاہدے میں آتا ہے محض اتفاقی ہے کسی خالق اور صانع کی خلقت اور صنعت کا نتیجہ نہیں۔

تربیتی نظام اتفاقی نہیں ہو سکتا

☆ نفسیات انسانی کے پیش نظر مضمون آیت کے روشنی میں اس کا ازالہ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان جب کی نظام میں ہمواری اور ترتیب کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ طبعاً یہ سمجھنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ خود بخود قائم نہیں ہوا بلکہ کسی نے اسے قائم کیا ہے اور جہاں کہیں یہ نظم و ضبط مفقود ہو تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ یہ ناہمواری اور عدم ارتباط ایک قضیہ اتفاقیہ ہے۔ ☆ کوہ و بیابان کا مسافر جب کسی صحرا میں ریت کے ناہمواریوں سے گزرتا ہے اور کوہستان میں چلتے ہوئے بے ترتیب پڑے ہوئے پتھر اسکے سامنے آتے ہیں تو بے اختیار اسکے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ محض اتفاقی طور پر ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے ناہمواری صورت میں یہ ریت کے ٹیلے پیدا ہو گئے ہیں اور یہ پتھر بارشوں کے باعث پہاڑوں سے ٹوٹ کر بے ترتیبی کیساتھ ادھر ادھر آ پڑے ہیں۔

نظام مرتب وجود مرتب کی دلیل ہے

☆ اس کے برخلاف اگر وہ ایک عالی شان عمارت سے گزرے اور اس کی تعمیر بہترین ترتیب پر اسے نظر آئے اور وہ اس میں ہر قسم کے ساز و سامان کو قینے کے ساتھ دیکھے تو اس کا ذہن ہرگز اس بات کو قبول نہ کرے گا کہ یہ بہترین نظم و ترتیب اور ہر چیز کا سلیقے کے ساتھ اپنی جگہ پایا جانا خود بخود ہو گیا ہے اور محض اتفاقی طور پر یہ بہترین عمارت حوادث کونیہ کے نتیجے کے طور پر از خود تعمیر ہو گئی ہے اور اس کا ساز و سامان ہواؤں کے چلنے اور بارشوں کے ہونے کی وجہ سے اتفاقی طور پر یہاں پہنچ گیا ہے بلکہ وہ یہی سمجھنے پر مجبور ہو گا کہ اس عالی شان مکان کی تعمیر و تزئین اس کے جملہ لوازمات اور کل ساز و سامان کسی دانشور منظم کی تنظیم و تعمیر کا نتیجہ ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ

☆ اس بیان سے یہ شبہ بھی دور ہو گیا کہ صحراء کو ہستان اور دیگر مقامات پر جو بے ترتیب اشیاء نظر آتی ہیں اگر انہیں تخلیق ایزدی سے خارج قرار دے کر قضیہ اتفاقیہ کے تحت سمجھ لیا جائے تو غالباً درست ہوگا۔

☆ ازالہ کی توضیح یہ ہے کہ ترتیب کبھی حسی ہوتی ہے کبھی معنوی۔ اگر کہیں حسی ترتیب نہ پائی جائے تو ہم سمجھ لیں گے کہ مرتب محسوس مفقود ہے لیکن اس مقام پر ترتیب معنوی اور اس کے موجود سے ہمارے پاس اس تصور کو کوئی تعلق نہ ہوگا۔ لہذا ریت کے بے ترتیب ٹیلوں اور ناہموار پتھروں کو دیکھ کر ہم ان کی بے ترتیبی کو امور اتفاقیہ کے تحت یقیناً لاسکیں گے لیکن ترتیب معنوی کو اس حکم میں شامل کرنا ہرگز درست نہ ہوگا۔ نہ اس کے موجود کی نفی متصور ہو سکے گی بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ بعض اشیاء کی ظاہری بے ترتیبی میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت مضمر فرمائی ہے کہ انسان جب اس قسم کی غیر مرتب اشیاء دیکھے گا تو نفسیاتی طور پر اس کا ذہن فوراً اس طرف منتقل ہوگا کہ ترتیب کا نہ ہونا مرتب کے نہ ہونے کی علامت ہے جس کا لازمی نتیجہ اور قطعی مفاد یہ ہے کہ انسان ترتیب کو پا کر مرتب کے وجود کو تسلیم کرنے کا داعیہ اپنے باطن میں محسوس کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ جس طرح ترتیب حسی مرتب محسوس کے وجود کی دلیل ہے اسی طرح ترتیب معنوی مرتب غیر محسوس کے موجود ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ بے ترتیب اشیاء بھی عقل مند انسان کے لئے ہستی باری تعالیٰ کی دلیل ہیں اور کیوں نہ ہوں جب کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر شے کو اپنی معرفت کی دلیل قرار دیا ہے۔

ترتیب محسوس اور ترتیب معنوی

☆ اس مقام پر اتنی بات کہہ دیتا ہوں کہ بعض اشیاء میں جو ظاہری بے ترتیبی پائی جاتی ہے درحقیقت اس کے پس پردہ ایک زبردست ترتیبی نظام موجود ہے۔ کیونکہ بے ترتیبی کا یہ تغیر جن اسباب سے متعلق ہے وہ سب اصول حکمت اور قوانین قدرت کے ماتحت ہیں۔ مثلاً ہواؤں کا چلنا، پانی کا برسنے، موسموں کا بدلنا، شب و روز کا گزرنے، سورج کا ٹھٹھانے اور ڈوبنا، چاند کا اپنی منازل کو طے کرنا بہترین و مناسب ترتیب اور مضبوط و مستحکم نظام کے ساتھ ہے اور یہ سب اصول قوانین اور سارا نظام بجائے خود دلائل قدرت کا ایک وسیع ترین سلسلہ ہے۔ لہذا ہر چیز خواہ مرتب نظر آئے یا غیر مرتب اسے وجود باری تعالیٰ کی دلیل سمجھنا فطرت سلیمہ کا مقتضا ہے اور ظاہری بے ترتیبی میں نظم و ترتیب کی بے شمار حقیقتوں کو مضمر جاننا عقل و خرد کے تقاضوں کی تکمیل ہے۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ دلائل معرفت میں غور و تدبر کی تاکید اسی حقیقت پر مبنی ہے۔

نظام عالم پر گہری نظر

☆ مضمون آیت کو اس تفصیل کے ساتھ ذہن نشین کر کے نظام عالم پر گہری نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ وہ کیسا مضبوط نظام ہے۔ جو ہر و اعراض کس طرح باہم مربوط ہیں۔ عناصر کا استخراج کس شان سے ہے۔ موالید و ثلاثہ میں کیا تعلق ہے۔ اشیاء عالم کی اوضاع و اشکال، حیات و مفاد پر اثرات و خواص اور مختلف اوصاف کو ملاحظہ فرمائیے پھر ان میں ایک خاص قسم کے تناسب پر نظر کیجئے۔ آپ کی ہر نظر

معرفت اور یقین کے ساتھ جواب اپنے دامن میں لے کر واپس آئے گی۔ بلا تامل آپ کہیں گے کہ یہ سب کچھ خالق کائنات ہی کے علم و حکمت اور قدرت و صنعت کے جلوے ہیں۔

روح و مادہ وجود ممکنات کا مبداء نہیں ہو سکتے

☆ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات اور کمالات الوہیت پر اس قسم کی بے شمار لیلیں قائم فرمائی ہیں جن کو سمجھنے کے بعد کوئی شخص ایک آن کے لئے بھی یہ تصور قبول نہیں کر سکتا کہ عالم ممکنات روح اور مادہ کی مخفی قوتوں اور خاصیتوں کا نتیجہ ہے اور حوادث کونیہ کے باعث اتفاقاً یہ نظام قائم ہو گیا ہے بلکہ اس کی فطرت سلیمہ زبان حال سے پکارے گی کہ ”طَبَعَ اللَّهُ الَّذِي اتَّفَقَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ.“ (س: نمل، آیت)

☆ وہ مادہ جس میں نہ حس ہے نہ حیات، نہ شعور ہے نہ ادراک اور وہ روح جس کا دامن احتیاج (مادہ پرستوں کے نزدیک) ہر مرحلہ پر بے شعور مادہ سے بندھا ہوا ہے۔ دنیا کے علم و عقل کا مبداء حیات موجودات کا سرچشمہ اور کائنات کے نظام محکم کا مرکز قرار پائے۔ علم و فرد کی روشنی میں جہالت اور حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔

توحید کے معنی

☆ ہستی باری تعالیٰ کے اثبات کے بعد اصل موضوع ”توحید“ کی طرف آئیے۔ مگر اس سے پہلے لفظ ”توحید“ اور اس کے معنی کے چند امور ذہن نشین کر لیجئے۔

التوحيد في اللغة يگانہ کردن و به یگانگی وصف نمودن و علم التوحيد علم يعرف به انها لوجود غير الله تعالى وليست الاشياء الا مظاهره تعالى ومجاليه والموحدون طائفة لا يرون غير الحق عزاهنه وجل يرهانه ولا يعلمون وجود الغير الحق تعالى وان حقيقة الوجود هو الله سبحانه (دستور العلماء ص ۳۶۱ ج ۱)

☆ سید شریف جرجانی فرماتے ہیں

التوحيد في اللغة الحكم بان الشيء واحد والعلم بانه واحد وفي اصطلاح اهل الحقيقة تجريد الذات الالهية عن كل ما يتصور في الافهام وتخييل في الاوهام والاذهان۔ التوحيد ثلاثة اشياء معرفة الله تعالى بالربوبية والافرار بالوحدانية وفي الانداد عنه جملة۔ رسالة تعريف الاشياء للسيد الشريف الجرجاني ص ۳۱

مراتب توحید

☆ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراتب توحید چار ہیں

(۱) صفت وجود کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کرنا کہ اس کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں

(۲) ہر شے کا خالق اللہ تعالیٰ کو جاننا

☆ یہ دونوں مرتبے مشرکین عرب یہود و نصاریٰ سب کے نزدیک مسلم ہیں۔

(۳) ہر شے کا مدبر صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھنا

(۴) اس کے سوا کسی دوسرے کو مستحق عبادت نہ جانے

یہ دونوں مرتبے آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اخیر کے دونوں مرتبوں میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے جن میں بڑے گروہ تین ہیں، اول نجومی، دوم مشرکین، سوم نصاریٰ (حجۃ اللہ البالغہ ملخصاً)

حقیقت شرک

اقول: حقیقت یہ ہے کہ مراتب اربعہ مذکورہ بلکہ جمیع صفات الوہیت و کمالات ربوبیت میں ایسا تلازم ہے کہ ایک کا دوسرے کے ساتھ پایا جانا عقلاً واجب ہے اور واجب عقلی کا انتفاء ممتنع لذاتہ ہے۔ لہذا جس نے ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے الگ جانا اس نے باسب تو حید میں امر ممتنع بالذات کو ممکن اعتقاد کیا اور یہی شرک ہے

قرآن مجید میں دلائل توحید اور ”واحد“ و ”اُحد“ کا استعمال

☆ قرآن مجید میں توحید باری تعالیٰ کا دعویٰ اور اس کے دلائل بکثرت پائے جاتے ہیں۔ بعض آیات میں لفظ واحد اور کہیں لفظ احد بھی وحدانیت الہیہ کے بیان میں وارد ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ”وَالْهَکُمُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ“ (س: البقرة) اور سورہ اخلاص میں ہے ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ“ مطلقاً وصف کے لئے لفظ احد کا استعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے۔ غیر اللہ کے لئے مطلقاً اس کا استعمال نہیں۔ بعض لوگوں نے ”احاد“ کو احد کی جمع کہا ہے مگر محققین نے اس کا انکار کیا۔ (کمافی تیسیر الباری)

واحد کے اقسام خمسہ

☆ لفظ واحد کثیر الاستعمال ہے اور متعدد معانی میں مستعمل ہوتا ہے۔ ان سب کا احصاء پانچ اقسام میں ممکن ہے۔ واحد جنسی، واحد نوعی، واحد اتصالی، واحد عددی، واحد حقیقی۔

☆ واحد جنسی میں جہت وحدت جنس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جنس سے پاک ہے اور واحد نوعی میں جہت وحدت نوع ہے۔ نوع جنس اور فصل سے مرکب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ترکیب سے پاک ہے مبرا ہے۔ واحد بالاتصال میں جہت وحدت اتصال ہے۔ اللہ تعالیٰ اتصال و انفصال دونوں سے پاک ہے۔ واحد عددی میں بھی جہت وحدت خارج عن الذات ہے جس کی تعریف میں علماء ہندوین کہا کرتے ہیں ”الواحد نصف الاثنين“ یہاں تو وحدت کا مدار ہی اثنين پر ہے۔ جب تک ”دو“ نہ کہیں پھر دو آدھانہ مانیں اس وقت تک ایک کے معنی مفہوم نہیں ہوتے۔ معلوم ہوا کہ اربعہ اولیٰ میں وحدت عارضی ہے جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں۔ البتہ واحد حقیقی ایسا واحد ہے جس میں صفت وحدت عارضی نہیں بلکہ ذاتی اور مستقل ہے۔ اس لئے کہ واحد حقیقی وہ ہے جس کا وصف وحدت بمقتضائے ذات ہو یعنی واحد کی ذات وحدت کی مقتضی ہو اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہے۔

☆ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایک ایسی دلیل بھی قائم کی گئی ہے جو عوام کے لئے اقناعی اور خواص کے لئے برہان قطعی ہے اور وہ یہ ہے ”لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَلَتَا“ (س: الانبیاء، آیت: ۲۲)

اقتاعی و خطابی کا بیان

☆ اس آیت کریمہ کا دلیل خطابی و اقتاعی ہونا کسی طویل تقریر کا محتاج نہیں۔ مشہور مقولہ ہے ”د بادشاہ در اقلیمے نہ گنجد“ چنانچہ یہ امر بالکل ظاہر ہے کہ اگر زمین و آسمان میں متعدد خدا ہوتے تو ان کے آپس میں دنیوی بادشاہوں کی طرح اختلاف پیدا ہو جاتا اور اختلاف کے بعد جنگ و جدال تک نوبت پہنچ جاتی۔ اور ایسی صورت میں نظم و نسق درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ یہی مضمون قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں بھی مذکور ہے۔

وَمَا كَانَ مَعَ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ مِمَّا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ (س: المؤمنون، آیت: ۲۱)

ترجمہ ☆ اور نہیں ہے ساتھ اس کے کوئی خدا (اگر ایسا ہوتا تو) اس وقت لے جائیں کہ ایک خدا اس چیز کو جسے پیدا کیا ہے اس نے اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔

فَلَوْ كَانَ مَعَ إِلَهٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا يَدْعُوا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي تَعْبُدُونَ سُبْحَانَ (س: بنی اسرائیل، آیت: ۲۲)

ترجمہ ☆ کہہ دیجیے اگر ہوتے اللہ کے ساتھ اور معبود جیسا یہ کافر کہتے ہیں تو اس وقت ڈھونڈتے وہ صاحب عرش کی طرف کوئی راستہ! خلاصہ یہ کہ ایک ملک میں بیک وقت ایک سے زیادہ بادشاہوں کے پائے جائیگی صورت میں تغالب و تمناغ کا پایا جانا ایسا امر عادی ہے جس میں غور و فکر کے بعد انسانوں کو علم حقیقی حاصل ہو جاتا ہے کہ اس عالم کے باوجود اسکے نظام مشاہد میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہرگز شریک نہیں اور یقین کا مقتضایہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو مطلقاً وحدہ لا شریک لہ اعتقاد کر کے موحد کامل بن جائے۔

برہان تمناع کا خلاصہ

☆ اسی آیت میں برہان قطعی کی طرف بھی اشارہ موجود ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر دو خداؤں کا وجود فرض کیا جائے تو ہر ایک کی قدرت تمام مقدرات پر عام ہوگی۔ اس لئے دونوں میں سے ہر ایک مثلاً زید میں حرکت اور سکون پیدا کرنے پر قادر ہوگا۔ اب اگر ان میں سے ایک نے زید میں حرکت اور دوسرے نے سکون پیدا کرنا چاہا اور دونوں اپنے اپنے ارادہ میں کامیاب ہو گئے تو اجتماع ضدین لازم آئے گا اور یہ محال عقلی ہے اور اگر دونوں کا کام رہے تو یہ بھی عقلاً محال ہے کیونکہ ہر ایک کا مقصد دوسرے کو ناکام کرنا ہے۔ ایسی صورت میں ایک کی ناکامی دوسرے کی کامیابی پر موقوف ہوگی۔ لہذا دونوں کا ناکام ہونا دونوں کے کامیاب ہونے پر موقوف رہے گا اور ظاہر ہے کہ یہ عقلاً ممنوع لذاتہ ہے اور دونوں میں سے ایک کامیاب ہو گیا اور دوسرا ناکام رہا تو جو ناکام ہو گا وہ خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا کا ناکام ہونا ممنوع بالذات اور محال عقلی ہے۔

تعدد الہیہ اور ان کا اتفاق محال ہے

☆ اگر اس مقام پر یہ شبہ پیش کیا جائے کہ ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ خدا ہوں اور آپس میں اس بات پر متفق ہو گئے ہوں کہ ہم میں سے کوئی ایسا ارادہ نہ کرے گا جو دوسرے کے خلاف ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امکان اتفاق اس تمناع کے امکان کو مستلزم ہے جس محال ہونا ہم ابھی دلیل سے ثابت کر چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ مستلزم محال خود محال ہوتا ہے۔ لہذا انکا متفق ہونا بھی محال ہوگا۔ البتہ اگر کسی دلیل سے

اتفاق کا وجوب ثابت ہو جاتا تو واقعی بیدلیل ساقط ہو جاتی لیکن وجوب اتفاق پر آج تک کوئی دلیل قائم نہیں ہوئی نہ آئندہ ہو سکتی ہے۔

دلیل اقصائی بھی حصول تعین کا موجب ہو سکتی ہے

☆ اس تقریر سے یہ شبہ بھی دور ہو گیا کہ آیت کریمہ ”لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا“ کو حجت اقصائیہ ماننے کی صورت میں بیدلیل ظنی ہو جائے گی جس میں یقین منظم ہو گا اور یہ بات کلام الہی کے شایان شان نہیں۔ اس کا جواب ہمارے بیان سابق میں واضح طور پر آ گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصطلاحی الفاظ میں تو ہم نے اسے دلیل خطابی سے ضرور تعبیر کیا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ محض ظنی ہے جس کا کوئی تعلق علم یقین کے ساتھ نہیں بلکہ ہم صاف لفظوں میں کہہ چکے ہیں کہ اس ”حجت اقصائی“ میں غور و خوض کرنے سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ ملازمت عقلیہ میں علم یقینی منحصر نہیں بلکہ وہ امور عادیہ اور قرآن واضح جن میں عقلی ملازم نہیں پایا جاتا۔ بسا اوقات علم یقینی کا موجب ہوتے ہیں جیسے زید کی موت کا ہمیں علم یقینی حاصل ہو جاتا ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زید عرصہ دراز سے شدید ترین مہلک مرض میں مبتلا ہے اور اچانک اس کے گھر سے رونے پینے کی آوازیں بلند ہوئیں اور غسل و کفن کا سامان مہیا ہونے لگا تو اگرچہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن اس کے گھر ”وازیہ“ کی آوازیں سننے اور تجتروں و تکفین کا سامان دیکھنے کے بعد ہمیں اس کی موت کا علم یقینی حاصل ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ علم یقینی کے لئے ملازمت عقلیہ ہی ضروری نہیں بلکہ امور عادیہ بھی علم یقینی کا موجب ہو سکتے ہیں۔

اعجاز قرآن

☆ یہ قرآن مجید ہی کا معجزانہ انداز بیان ہے کہ ایک آیت علمۃ الناس کے لئے حجت اقصائی بھی ہے اور وہی آیت ان خواص کے لئے جو اہل عقل و دانش ہیں، برہان قطعی کی شان بھی اپنے اندر رکھتی ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لئے اس کی فہم کے مطابق دلائل توحید بیان فرمائے۔

توحید کے فوائد

☆ ہم سابقاً عرض کر چکے ہیں کہ معرفت الہیہ انسان کی روح کا فطری تقاضا ہے اور توحید کے بغیر معرفت خداوندی متصور نہیں۔ لہذا توحید کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان کے فطری مقتضا کی تکمیل ہو گئی دوسرے یہ کہ ہر شخص کی زندگی کی عمارت اس کے عقیدہ کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ فساد عقیدہ زندگی کی تمام عمارت کو فاسد کر دیتا ہے۔ ہر قوم کی تہذیب اور اس کا معاشرہ اس وقت تک اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کا عقیدہ صالح اور درست نہ ہو۔ پھر یہ کہ انسانیت کا جو ہر عقیدہ توحید کے بغیر نہیں نکھرتا۔ توحید معرفت کا موجب ہے اور خدا کی معرفت خوف الہی کا سبب ہوتی ہے اور خوف خداوندی ارتکاب معاصی سے باز رکھتا ہے۔

انسانیت کا مرکز توحید اور وسیلہ رسالت ہے

☆ اقوام عالم کی تہذیب و تمدن اور معاشرے میں اصولی اور بنیادی اختلافات کی سب سے بڑی وجہ توحید باری کے عقیدے میں اختلاف کا پایا جانا ہے۔ بنی نوع انسان کو ایک مرکز پر لانے کا کوئی طریقہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا کہ انہیں معبود واحد کی وحدانیت کے

اعتقادی مرکز پر جمع کر دیا جائے لیکن فطرت انسانی محض عقل کی روشنی میں اس مرکز وحدت تک پہنچنے میں کسی ایسی دلیل کی محتاج تھی جو صحیح معنی میں اسے منزل مقصود تک پہنچادے اور تمام بنی نوع انسان کے لئے ایسی کامل اور قطعی دلیل حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ رسالت تو حید کی دلیل ہے اور اس میں شک نہیں کہ کلمہ طیبہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ دعویٰ ہے اور ”مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“ اس کی دلیل ہے اور اس دلیل کو دعویٰ سے اتنا قرب ہے کہ دونوں کے درمیان واؤ عاطفہ تک کی گنجائش نہیں۔ معلوم ہوا کہ قرب الہی کا ذریعہ صرف قرب مصطفائی ہے اور تو حید کا وسیلہ محض رسالت ہے۔

بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست
اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہی است!
(اقبال)

ضرورت نبوت

کل کائنات کی ضروریات، ضروریاتِ انسانیہ کے محور پر گھوم رہی ہیں۔ دنیائے انسانیت کا یہ عظیم الشان نظام دامن نبوت سے وابستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن افراد انسانی کا رابطہ بارگاہِ نبوت سے قائم نہیں ہوا وہ حیوانیت اور بھیمت کے گڑھوں میں جا گرے۔

ضرورت نبوت

☆ اس میں شک نہیں کہ انسان میں جسمانیات، حیوانیت اور ملکیت سب کچھ موجود ہے۔ جسم کے متعلقات و مناسبات جسمانیات کے لئے ضروری ہیں۔ جیسے زمان و مکان، شکل و تناسل، حیثیت و مقدار وغیرہ اور حیوانیت کے لوازمات و ملکیات حیوانیت کے لئے لازم ہیں، جیسے کھانا پینا اور اس کے متعلقات اسی طرح ملکیت کے مصححات و متعلقات کا ملکیت کے لئے ہونا ضروری ہے جیسے تسبیح و تہجد لیکن جس طرح جسمانیات و حیوانیت و ملکیت تینوں انسان کے ارد گرد گھومتی ہیں اسی طرح ان کے جملہ ضروریات و مناسبات بھی ضروریات و مناسباتِ انسانیہ کے آس پاس گردش کرتے ہیں بلکہ یوں کہیے کہ انسان کل کائنات کے حقائق لطیفہ کا مجموعہ ہے اور سب مخلوقات انسان کی خادم اور انسان سب کا مخدوم ہے۔ لہذا کل مخلوقات انسان کی ضروریات کی خادم اور انسانی ضروریات سب کی مخدوم ہیں۔ گویا کل کائنات کی ضروریات، ضروریاتِ انسانیہ کے محور پر گھوم رہی ہیں۔ دنیائے انسانیت کا یہ عظیم الشان نظام دامن نبوت سے وابستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن افراد انسانی کا رابطہ بارگاہِ نبوت سے قائم نہیں ہوا وہ حیوانیت اور بھیمت کے گڑھوں میں جا گرے۔

ضرورت نبوت پر پہلی دلیل

☆ مقصود تخلیق کے حصول کا موقوف علیہ ہمیشہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ انسان معرفتِ الہیہ کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور خدا کی معرفت

کا حامل ہونا نبوت و رسالت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لئے نبوت و رسالت کا وجود انسان کے لئے ضروری ہے۔ منکرین نبوت کا یہ کہنا علم و عقل کی روشنی میں قطعی باطل ہے کہ ”جب انسان کے پاس حواس اور عقل دونوں موجود ہیں تو اسے نبوت و رسالت کی کوئی ضرورت نہیں“ خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لئے یہ حواس کافی ہیں نہ عقل۔ جن لوگوں نے خدا کی معرفت کے لئے حواس کو کافی سمجھا وہ محسوسات و مظاہر کائنات کی پرستش میں مبتلا ہو گئے اور جنہوں نے عقل پر اعتماد کیا ان میں اکثر لوگ خدا کے منکر ہو گئے اور جو صریح انکار کی جرأت نہ کر سکے انہوں نے ذات و صفات کے مسائل میں ایسی ٹھوکریں کھائیں کہ معرفت کی راہوں سے بہت دور جا پڑے اور عقل ناقص کی وادیوں میں بھٹک کر ظنون و ادہام کے گڑھوں میں جا گرے۔ قرآن کریم نے ایسے ہی لوگوں کے حق میں ارشاد فرمایا ہے ”إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ“ (س: یونس، آیت: ۶۶) ”بہا یہ امر کہ خدا ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو اس کی معرفت ضروری ہے یا نہیں تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ یہاں صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ مصنوع کا وجود صانع کے وجود کی دلیل ہے اور مصنوع کی تخلیق کسی حکمت و مقصد کے بغیر نہیں ہوتی اور کسی مصنوع کی حکمت تخلیق کا ثبوت ہو جانا اس مخلوق کے عبث ہونے کو مستلزم ہے۔ انسان کے اوصاف و خواص اس امر کی دلیل ہیں کہ وہ اپنے خالق کا مظہر ہے۔ اب اگر وہ اس حقیقت کو پہچاننے کی صلاحیت رکھے کہ باوجود بھی نہ پہچانے تو اس نے خود اپنے وجود کو عبث قرار دیا اور اگر پہچانے تو چونکہ وہ ذات باری تعالیٰ کا مظہر ہے۔ لہذا اپنے آپ کو صحیح معنی میں پہچاننا دراصل اپنے خالق کو پہچانا ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے ”مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ“ لہذا ثابت ہو گیا کہ معرفت خداوندی کے بغیر انسان کا وجود عبث ہے اور اگر انسان چاہتا ہے کہ میرا وجود عبث نہ ہو تو معرفت الہیہ کے بغیر اس کے لئے کوئی چارہ کار نہیں۔

ضرورت نبوت پر دوسری دلیل

☆ قانونِ فطرت یہ ہے کہ ہر نوع کے مدركات کو معلوم کرنے کے لئے اسی نوع کا ادراک عطا کیا گیا ہے۔ مثلاً مبصرات کو جاننے کے لئے ادراک بصری اور مسموعات کے لئے ادراک سمعی۔ علیٰ ہذا القیاس پانچوں حواس کو لیجئے۔ ہر نوع محسوس کے لئے اسی نوع کا حاسہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد معقولات کا وجود ہے جنہیں معلوم کرنے کے لئے عقل عطا فرمائی گئی۔ ادراک انسانی کی تنگ و دو حواس و عقل سے آگے نہ تھی مگر اس کی ضروریات کا تعلق ان دونوں سے آگے تھا جسے عالم غیب کہا جاتا ہے۔ جب تک اس عالم تک کسی کی رسائی نہ ہو اس مقام کے ساتھ متعلق انسانی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتیں۔ نبوت جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے ”اطلاع علی الغیب“ ہی کا نام ہے لہذا انسانی ضرورتوں کے پورا ہونے کے لئے نبوت کا ہونا ضروری ہے۔

ضرورت نبوت پر تیسری دلیل ہے

☆ حاسہ سبب ادراک ہے اور اس سے غلطی بھی واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا اس کے ازالہ کے لئے عقل کا اس پر حاکم ہونا ضروری تھا۔ مگر جب عقل بھی ٹھوکر کھائے تو اس کا ازالہ نہ عقل کر سکتی ہے نہ حواس کیونکہ حواس اس عقل کے محکوم ہیں اور عقل بحیثیت عقل ہونے کے

مساوی ہے۔ لہذا ضروری ہوا کہ عقل پر ایسی چیز کو حاکم تسلیم کیا جائے جو غلطی سے پاک ہے اور وہ نبوت ہے کیونکہ نبوت ہی غلطی سے مبرا ہے۔ لہذا اختلاف عقل کی مضرتوں سے بچنے کے لئے ”نبوت“ کو ماننا ضروری ہے۔ نبوت کا غلطی سے پاک ہونا ہی عصمت نبوت کا مفہوم ہے۔ معلوم ہوا کہ ”عصمت“ کو لازم نبوت سے ہے۔ اس مقام پر ذلالت انبیاء علیہم السلام سے وہم پیدا کرنا درست نہیں۔

استدراک

☆ شاید اس بیان کی روشنی میں ضرورت نبوت کے ساتھ اجرائے نبوت کا شبہ پیدا کر لیا جائے اس لئے گزارش ہے کہ ضرورت نبوت سے اجرائے نبوت ہرگز لازم نہیں آتا

☆ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ کو اس وقت مبعوث فرمایا جب کہ نوع انسانی اپنی حیات کے منازل طے کرتی ہوئی ایسے مرحلہ پر پہنچ گئی تھی کہ اس کے لئے جو نظام مقرر کیا جائے قیامت تک اس کی تمام ضروریات کے لئے وہی قابل عمل ہو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا“ (س: المائدہ، آیت: ۳) میں نے آج تمہارے لئے دین کو کمال کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں نے تمہارے لئے تمہارے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ ارشاد خداوندی مکرین ختم نبوت کے اس شبہ کا قلع قمع کرنے کے لئے کافی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبوت محمدیہ کے دامن سے ایسا دین وابستہ ہے جو قیامت تک پیش آمدہ ضروریات کے پورا ہونے کا واحد ذریعہ ہے۔ نبوت و رسالت محمدیہ ہی بنی نوع انسان کے ہر فرد کے لئے ضروری ہے۔ اس کے بعد کسی کو نبوت دیا جانا متصور نہیں۔ ضرورت نبوت کے لئے اجراء نبوت کو لازم سمجھنا اکمال دین کے منافی ہے۔ ضرورت نبوت کے بعد حکمت بعثت پر بھی غور کرتے چلیں تاکہ عصمت و نبوت کا باہمی تعلق اور زیادہ واضح ہو جائے۔

بعثت انبیاء کی حکمتیں

☆ قرآن کریم میں بعثت انبیاء علیہم السلام کی حکمتیں بکثرت آیات میں بیان کی گئی ہیں جن میں بعض حسب ذیل ہیں

(۱) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (النساء: ۶۴)

(۲) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ (انعام: ۳۸)

(۳) وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (احزاب: ۷۱)

(۴) وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء: ۸۰)

(۵) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (آل عمران: ۱۶۴)

☆ ضرورت نبوت کے ضمن میں جن امور کو ہم نے بیان کیا ہے یہ آیات مبارکہ روز روشن کی طرح ان کی تائید کرتی ہیں اور انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت سے متعلق حسب ذیل حکمتوں کی نشاندہی کرتی ہیں

(۱) اللہ تعالیٰ کے بندوں سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرانا۔

(۲) عالم غیب سے متعلق آخرت کی نعمت کی خوش خبری دینا اور عذاب الہی سے ڈرانا۔

(۳) اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نجات اخروی اور سعادت ابدی کے لئے شرط ہونا۔

(۴) اطاعت رسول کا اطاعت خداوندی ہونا تاکہ بندوں کے لئے اطاعت الہی کی راہ متعین ہو جائے۔

(۵) آیات الہیہ کو تلاوت کرنا۔

(۶) ایمان والوں کا ظاہر و باطن پاک کرنا۔

(۷) کتاب الہی اور حکمت و دانائی کی تعلیم دینا۔

☆ بیان سابق کی تفصیلات کو ذہن نشین کرنے کے بعد اگر نبوت اور رسالت کے ان مناصب و بعثت انبیاء علیہم السلام پر غور کیا جائے تو یقیناً عصمت نبوت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ کم از کم کئی بات تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جس کام کے کرنے کی صلاحیت کسی میں نہ ہو وہ کام اس کو سپرد نہیں کیا جاتا۔ ایک ظالم کو کرسی عدالت پر بٹھانا، ان پر پڑھ آدمی کو علم و حکمت کی موٹا گائیوں کا کام سونپنا، کسی بدکار فاسق و فاجر کو عقیقات کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لئے متعین کرنا، بیمار و ناتواں کے سر پر بھاری بوجھ رکھ دینا، گم کردہ راہ سے ہدایت طلب کرنا کسی عاقل کا کام نہیں۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان امور کی صلاحیتوں کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ ان کی انجام دہی کا منصب انبیاء علیہم السلام کو سونپ دے؟ جب یہ ممکن نہیں تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت کے ساتھ وہ تمام قوتیں اور صلاحیتیں بھی انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمائی ہیں جن کا ہونا ان کے لئے ضروری تھا اور یہی عصمت کا مفہوم ہے جس کے بغیر نبوت ایسی ہے جیسے پینائی کے بغیر آنکھ اور روشنی کے بغیر سورج۔

میلاد النبی ﷺ

☆ ماہ ربیع الاول شریف وہ نورانی مہینہ ہے، جس کی آغوش میں نورِ مبین کے جلوے قیامت تک چمکتے رہیں گے۔ بموجب فرمانِ خداوندی ”وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ“ (ابراہیم: ۵) آج ہمیں اس مبارک دن کی یاد تازہ کرنی ہے جو سیدِ ایام اللہ یعنی یوم ولادت حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ہے۔

☆ یہ وہ مبارک دن ہے، جس میں خدا کے سب سے پہلے اور آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس مضمون میں ہمیں سب سے پہلے حضور ﷺ کی خلقت و ولادت اور بعثت پر روشنی ڈالنی ہے۔

تشریح

☆ عالم اجسام میں جلوہ گر ہونے سے پہلے ذات پاک حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا عدم سے وجود میں جلوہ گر ہونا خلقتِ محمدی ہے اور اس دار دنیا میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پیدا ہونا ولادتِ محمدی ہے اور چالیس سال کی عمر شریف میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وحی

نبوت سے مشرف ہو کر لوگوں کو دین حق کی طرف بلانے پر مامور ہونا بعثت محمدی ہے۔ اب اس اجمالی گفتگو کے بعد تفصیل کی طرف آئیے اور سب سے پہلے خلقت محمدی کا بیان قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنیں۔

خلقت محمدی ﷺ

☆ اجسام سے قبل عالم امر میں ذوات انبیاء علیہم السلام کا موجود ہونا نص قرآن سے ثابت ہے، جس کا مقتضایہ ہے کذات محمدی ﷺ بطریق اولیٰ عالم ارواح میں موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَوَعَدْنَاكُمْ لَكُمْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ عَلَىٰ ذُلِّكُمْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَقْرَضْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ (آل عمران: ۸۱-۸۲)

ترجمہ ☆ اور جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو کچھ دیا میں نے تم کو کتاب اور حکمت سے اور آئے تمہارے پاس رسول معظم جو تصدیق کرنے والا ہو اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور اس کی ضرورت مدد کرو گے، فرمایا کیا تم نے اس شرط پر میرے عہد کو قبول کر لیا۔ سب نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو اب گواہ ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی پھر جائے اس کے بعد تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَفْهَمَهُمْ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتَهُمْ بَرَّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ (اعراف: ۱۷۲)

ترجمہ: ”اور جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو اور اقرار کر لیا ان سے ان کی جانوں پر کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب ابو لے کیوں نہیں (بیشک تو ہمارا رب ہے) ہم اقرار کرتے ہیں۔“

☆ تمام نفوس بنی آدم سے پہلے حضور ﷺ کے نفس قدسی نے ”بلی“ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی رُبوبیت کا اقرار فرمایا اور باقی تمام نفوس بنی آدم نے حضور ﷺ کے اقرار پر اقرار کیا، اس واقعہ کا مقتضی بھی یہی ہے کذات پاک مصطفویٰ علیہ التحیۃ والثناء مخلوق ہو کر عدم سے وجود میں جلوہ گر ہو چکی تھی۔ نیز فرمایا

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔

ترجمہ: ”اور جب لیا ہم نے نبیوں سے ان کا اقرار اور تجھ سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ و عیسیٰ سے جو بیٹا ہے مریم کا اور لیا ہم نے ان سے پکا اقرار۔“ (احزاب: ۷)

☆ اس آیت کریمہ میں جس عہد اور اقرار کا بیان ہے وہ تبلیغ رسالت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں دیگر انبیاء علیہم السلام سے تبلیغ رسالت پر عہد لیا وہاں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سے بھی یہ عہد و اقرار کر لیا۔ یہ واقعہ بھی عالم ارواح کا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر حضور ﷺ کی خلقت اس وقت نہ ہو گئی ہوتی تو اس عہد و اقرار کا ہونا کس طرح متصور ہوتا۔

☆ رہا یہ امر کہ خلقت محمدی تمام کائنات اور خصوصاً جمیع انبیاء کرام علیہم السلام کی خلقت سے پہلے ہے تو اس مضمون کی طرف قرآن کریم کی بعض آیات میں واضح ارشادات پائے جاتے ہیں اور احادیث صحیح میں تو صراحتاً ارشاد ہے کہ حضور ﷺ اول خلق ہیں وار تمام

انبیاء علیہم السلام سے پہلے حضور ﷺ کی ذاتِ مقدسہ مخلوق ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

فَلَمْ يَرْسُلْ فِيهِمْ عَلَيْهَا عَلَى بَعْضِ مَنَّهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ - (البقرة: ۲۵۳)

ترجمہ: ”یہ سب رسول ہیں فضیلت دی ہم نے ان کے بعض کو بعض پر، بعض ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بعض کے درجے بلند کئے۔“

☆ جن کے درجے بلند کئے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں۔ حضور ﷺ کے درجوں کی بلندی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ درجاتِ خلقت میں بھی حضور ﷺ کا درجہ سب سے بلند ہے اور آپ سب سے پہلے مخلوق ہو کر سب کی اصل ہیں۔

☆ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

ترجمہ: ”اور ہمیں بھیجا ہم نے آپ کو اے محمد مصطفیٰ ﷺ مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لئے۔“

☆ یہ آیت کریمہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ حضور ﷺ تمام عالموں کے لئے رحمت ہیں۔ اس آیت میں الْعَالَمِينَ اسی طرح اپنے عموم پر ہے جیسے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ میں۔ یہ صحیح ہے کہ بعض مواقع میں الْعَالَمِينَ قرائنِ خارجیہ کی وجہ سے مخصوص ہے لیکن اس آیت کریمہ میں کوئی دلیل مخصوص نہیں پائی جاتی۔ بعض قرائنِ خارجیہ اس کے عموم کی تائید کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ حضور ﷺ کا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہونا جہتِ رسالت سے ہے یعنی حضور ﷺ رسول ہونے کی وجہ سے رحمت ہیں لہذا رحمت کا عموم رسالت کے عموم کے عین مطابق ہوگا۔ حضور ﷺ جس کیلئے رسول ہو گئے، اسی کے لئے رحمت قرار پائیں گے۔ اب یہ معلوم کر لیجئے کہ حضور ﷺ کس کے لئے رسول بن کر تشریف لائے؟ تو مسلم شریف کی حدیث میں وارد ہے، ”أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَمَا قُلْتُ“ ”میں ساری امت کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔“

☆ جب وہ ساری مخلوق کے لئے رسول ہوئے تو رسولِ عالمین قرار پائے۔ لہذا ضروری ہوا کہ آپ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہوں۔ ثابت ہوا کہ جس طرح حضور ﷺ کی رسالت تمام عالمین کے لئے عام ہے، اسی طرح آپ کی رحمت بھی تمام جہانوں کے لئے عام اور ماسوی اللہ کو محیط ہے۔

☆ رہا یہ شبہ کہ کفار و مشرکین وغیرہ بدترین لوگوں کے لئے حضور ﷺ رحمت نہیں۔ اس لئے کہ وہ عذابِ الہی میں مبتلا ہوں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو ظہورِ رحمت کے مراتب ہر ایک کے حق میں متفاوت ہیں۔ روح المعانی میں اسی آیت کے تحت مرقوم ہے، ”لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ فِي ذَلِكَ وَالرَّحْمَةُ مُتَفَاوِتَةٌ۔“ (تفسیر روح المعانی) حضور ﷺ سب کے لئے رحمت ہیں۔ اس بات میں مومن و کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ مگر رحمت ہر ایک کے حق میں مختلف اور متفاوت ہے کہ ان کا مبتلائے عذاب ہونا اس لئے ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر حضور کی رحمت سے منہ پھیرا، ورنہ حضور ﷺ کی رحمت میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمن و رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ”وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ“

میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی کفار جملائے عذاب ہوں گے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے رحم و رحیم ہونے پر کچھ فرق آئے گا؟ یا کل شے کے عموم سے انہیں خارج سمجھا جائے گا۔ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ نہیں اور ہرگز نہیں، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر شے پر محیط ہے مگر بعض افراد اپنی عدم اہلیت کی وجہ سے اس قائل ہی نہیں کہ رحمت خداوندی سے فائدہ اٹھائیں۔ معلوم ہوا کہ کسی کا رحمت سے فائدہ نہ اٹھانا رحمت کے عموم کے منافی نہیں ہے۔

☆ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور ﷺ بلا استثناء تمام عالمین کے لئے رحمت ہیں اور عالم ماسوی اللہ کو کہتے ہیں تو یہ بات بخوبی روشن ہو گئی کہ حضور ﷺ ہر فرد عالم کے لئے رحمت ہیں اور حضور ﷺ کے رحمت ہونے کے معنی یہ ہے کہ مرتبہ ایجاد میں تمام عالم کا موجود ہونا بواسطہ وجود سید الموجودات ﷺ کے ہے اور حضور ﷺ اصل ایجاد ہیں۔ حضور ﷺ کے بغیر کوئی فرد ممکن موجود نہیں ہو سکتا۔ وجود نعمت ہے اور عدم اس کی ضد۔ کل موجودات نعمت وجود میں حضور ﷺ کے دامن رحمت سے وابستہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو ذات کسی کے وجود کا سبب اور واسطہ ہو وہ یقیناً اس کے لئے رحمت ہے۔ رحمت کی حاجت ہوتی ہے اور جس چیز کی حاجت ہو وہ محتاج سے پہلے ہوتی ہے چونکہ تمام عالمین اپنے وجود میں حضور ﷺ کے محتاج ہیں اس لئے سب سے پہلے حضور ﷺ کا وجود ضروری ہو گا۔ نیز یہ کہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام عالمین کے وجود کا سبب اور ان کے موجود ہونے کا واسطہ ہیں تو اس وجہ سے بھی حضور ﷺ کا عالمین سے پہلے موجود مخلوق ہونا ضروری ہے کیونکہ سبب اور واسطہ ہمیشہ پہلے ہوا کرتا ہے۔ علاوہ ازیں اسی آیت سے حضور ﷺ کا اصل کائنات ہونا بھی ثابت ہے۔ جیسا کہ صاحب تفسیر عرأس البیان نے جلد ۲ صفحہ ۵۲ و صاحب تفسیر روح المعانی نے صفحہ ۹۶ پارہ ۷ پر اسی آیت کے ذیل میں نہایت تفصیل سے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے اور سب جانتے ہیں کہ اصل کا وجود فرع سے پہلے ہوتا ہے۔ اس لئے ذات پاک محمد ﷺ کی خلقت اصل کائنات ہونے کی حیثیت سے کل موجودات اور عالمین سے پہلے ہے۔ الحمد للہ! خوب واضح ہو گیا کہ خلقت محمدی ﷺ تمام موجودات عالم سے پہلے ہے۔

☆ تیسری آیت جس سے حضور ﷺ کی اولیت خلقت کی طرف واضح اشارہ پایا جاتا ہے۔ آیت کریمہ ”وَإِنَّا أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ“ ہے۔ یعنی ”میں سب سے پہلا مسلم ہوں۔“

☆ صاحب عرأس البیان فرماتے ہیں ”وَإِنَّا أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ إِشَارَةٌ إِلَى تَقَدُّمِ رُوحِهِ وَجْهِهِ عَلَى جَمِيعِ الْكَوْنِ“ اس آیت میں اشارہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح پاک اور جو ہر مقدس جمیع کون یعنی تمام ماسوی اللہ پر مقدم ہے۔ (عرأس البیان جلد ۱ صفحہ ۲۳۸)

☆ ظاہر ہے کہ اختیاری یا غیر اختیاری اسلام سے تو عالم کا کوئی ذرہ خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔“ (ال عمران: ۸۳)

☆ پھر سب اسلام لانے والوں سے پہلے حضور ﷺ اسی وقت ہو سکتے ہیں۔ جب کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سب سے پہلے

ہوں۔ لہذا اس آیت سے بھی حضور نبی کریم ﷺ کی خلقت تمام کائنات سے پہلے معلوم ہوئی۔

☆ اس آیت کے بعد احادیث میں مضمون کو ملاحظہ فرمائیے

(۱) حدیث حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما

☆ حضرت امام عبد الرزاق صاحب مصنف نے اپنی سند کے ساتھ سیدنا جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں ”میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے خبر دیں کہ وہ پہلی چیز کون سی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے پیدا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جابر! بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر یہ نور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے موافق جہاں اس نے چاہا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا نہ جنت تھی نہ دوزخ نہ فرشتہ تھا نہ آسمان نہ زمین تھی نہ سورج نہ چاند نہ جن نہ انسان جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو اس نور کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے قلم بنایا، دوسرے حصے سے لوح، تیسرے حصے سے عرش اور پھر چوتھے حصے کو چار حصوں میں تقسیم کیا تو پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے بنائے اور دوسرے سے کرسی اور تیسرے سے باقی فرشتے اور پھر چوتھے حصے کو چار حصوں میں تقسیم کیا تو پہلے حصے سے مومنین کی آنکھوں کا نور بنایا اور دوسرے سے ان کے دلوں کا نور پیدا کیا جو معرفت الہی ہے اور تیسرے سے ان کا نور انس پیدا کیا اور وہ تو حید ہے (جس کا خلاصہ ہے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“) الخ مواہب اللدنیہ جلد اول صفحہ ۹۔ سیرت حلبیہ جلد ۳ صفحہ ۳۰، زر قانی جلد اول صفحہ ۶۶“

یہ حدیث مصنف عبد الرزاق سے جلیل القدر محدثین جیسے امام قسطلانی شارح بخاری و امام زر قانی اور امام ابن حجر مکی اور علامہ فارس اور علامہ دیار بکری نے اپنی تصانیف جلیلہ افضل القرطی مواہب اللدنیہ مطالع المسرات خمیس اور زر قانی علی المواہب میں نقل فرما کر اس پر اعتماد اور اس سے مسائل کا استنباط کیا۔

امام عبد الرزاق صاحب مصنف جو اس حدیث کے تخریج ہیں وہ امام احمد بن حنبل جیسے اکابر ائمہ دین کے استاد ہیں۔ تہذیب التہذیب میں ان کے متعلق لکھا ہے

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَأَيْتَ أَحَدًا أَحْسَنَ حَدِيثًا مِنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ لَا.....

تہذیب التہذیب (صفحہ ۳۱۱ جلد ۶)

☆ امام احمد بن صالح مصری کہتے ہیں ”میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ آپ نے حدیث میں کوئی شخص عبد الرزاق سے بہتر دیکھا؟ انہوں نے فرمایا نہیں“ امام عبد الغنی نابلسی رضی اللہ عنہ حدیث یہ میں اس حدیث کی تصحیح فرماتے ہوئے راقم فرماتے ہیں ”قَدْ خُلِقَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ نُورِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا وَرَدَ بِهِ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ“ اسی حدیث کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دلائل العبوة میں

تقریباً اسی طرح روایت فرمایا ہے۔ مطالع المسمرات شرح دلائل الخیرات میں علامہ فارسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”قَدْ قَالَ الْأَشْعَرِيُّ إِنَّهُ تَعَالَى نُورٌ لَيْسَ كَالْأَنْوَارِ وَالرُّوحُ النَّبَوِيُّ الْقُدْسِيَّةُ لُحْمَةٌ مِنْ نُورِهِ وَالْمَلَكَةُ شَرَرٌ تِلْكَ الْأَنْوَارِ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي وَمِنْ نُورِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَغَيْرُهُ مِمَّا فِي مَعْنَاهُ“ یعنی عقائد اہل سنت کے امام سیدنا ابوالحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نور ہے کہ کسی نور کی مثل نہیں اور حضور ﷺ کی روح مقدسہ اسی نور کی چمک ہے اور فرشتے انہی انوار سے جھڑے ہوئے پھول ہیں اور رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا فرمایا اور میرے ہی نور سے ہر چیز پیدا فرمائی۔

☆ اس حدیث کے علاوہ اور بھی حدیثیں اس مضمون میں وارد ہیں۔

☆ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوة میں فرمایا ”در حدیث صحیح وارد شد کہ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي (مدارج النبوة جلد ۲ صفحہ ۲)“ پھر حدیث جابر کا مضمون بیان فرمایا۔ کثیر التعداد جلیل القدر ائمہ کا اس حدیث کو قبول کرنا، اس کی تصحیح فرمانا، اس پر اعتماد کر کے اس سے مسائل کا استنباط کرنا اس کے صحیح ہونے کی روشن دلیل ہے۔ خصوصاً سیدنا عبدالغنی نابلسی رضی اللہ عنہ کا حدیثہ ندیہ کے مبحث ثانی نوع ستین من آفات اللسان فی مسئلہ ذم الطعام میں اس حدیث کے متعلق ”الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ“ فرمانا صحت حدیث کو زیادہ واضح کر دیتا ہے۔ ان مختصر جملوں سے ان حضرات کو مطمئن کرنا مقصود ہے جو اس حدیث کی صحت میں تردد رہتے ہیں۔

☆ اس حدیث میں نور کی اضافت بیان یہ ہے اور نور سے مراد ذات ہے (زرقانی جلد اول صفحہ ۴۶) حدیث کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کے نور پاک یعنی ذات مقدسہ کو اپنے نور یعنی اپنی ذات مقدسہ سے پیدا فرمایا، اس کے یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ! اللہ تعالیٰ کی ذات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات کا مادہ ہے یا نحوذی اللہ! حضور کا نور اللہ کے نور کا کوئی حصہ یا ٹکڑا ہے۔ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا

☆ اگر کسی ناواقف شخص کا یہ اعتقاد ہے تو اسے تو یہ کرنا فرض ہے۔ اس لئے کہ ایسا ناپاک عقیدہ خالص کفر و شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ بلکہ اس حدیث کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ذاتی تجلی فرمائی جو حسن الوہیت کا ظہور اول تھی۔ بغیر اس کے کہ ذات خداوندی نور محمدی کا مادہ یا حصہ اور جزو قرار پائے۔ یہ کیفیت مشابہات میں سے ہے جس کا سمجھنا ہمارے لئے ایسا ہی ہے جیسا قرآن وحدیث کے دیگر مشابہات کا سمجھنا۔ البتہ نکتے اور لطیفے کے طور پر اتنا کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح شیشہ آفتاب کے نور سے روشن ہو جاتا ہے لیکن آفتاب کی ذات یا اس کی نورانیت اور روشنی میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتی اور ہاں یہ کہنا بھی صحیح ہوتا ہے کہ شیشے کا نور آفتاب کے نور سے ہے۔ اسی طرح حضور ﷺ کا نور اللہ تعالیٰ کی ذات سے پیدا ہوا اور آئینہ محمدی نور ذات احدی سے اس طرح منور ہوا کہ نور محمدی کو نور خداوندی سے قرار دینا صحیح ہوا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات پاک یا اس کی کسی صفت میں کوئی نقصان اور کمی واقع نہیں

ہوئی۔ شیشہ سورج سے روشن ہوا اور اس ایک شیشے سے تمام شیشے منور ہو گئے۔ نہ پہلے شیشے نے آفتاب کے نور کو کم کیا نہ دوسرے شیشوں نے پہلے شیشے کے نور سے کچھ کمی کی۔ حقیقت یہ ہے کہ فیضان وجود اللہ تعالیٰ کی ذات سے حضور ﷺ کو پہنچا اور حضور ﷺ کی ذات سے تمام ممکنات کو وجود کا فیض حاصل ہوا۔

☆ اس کے بعد اس شبہ کو بھی دور کرتے جائیے کہ جب ساری مخلوق حضور ﷺ کے نور سے موجود ہوئی تو ناپاک، خبیث اور قبیح اشیاء کی برائی اور قباحت معاذ اللہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف منسوب ہوگی۔ جو حضور ﷺ کی شدید توہین ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور ﷺ آفتاب وجود ہیں اور کل مخلوقات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آفتاب وجود سے فیضان وجود حاصل کر رہی ہے۔ جس طرح اس ظاہری آفتاب کی شعاعیں تمام کرۂ ارضی میں جمادات و نباتات اور کل معدنیات جملہ موالید اور جواہر اجسام کے حقائق لطیفہ اور خواص و اوصاف مختلفہ کا اضافہ کر رہی ہیں اور کسی کی اچھی بری خاصیت کا اثر شعاعوں پر نہیں پڑتا نہ کسی چیز کے اوصاف و اثرات سورج کے لئے قباحت یا نقصان کا موجب ہو سکتے ہیں۔ دیکھئے زہریلی چیزوں کا زہر اور مہلک اشیاء کی یہ تاثرات معدنیات و نباتات وغیرہ کے الوان طعوم و درائع کھٹائیٹھا حرا، اچھی بری بوسب کچھ سورج کی شعاعوں سے برآمد ہوتی ہے لیکن ان میں سے کسی چیز کی کوئی صفت سورج کے لئے عار کا موجب نہیں کیونکہ یہ تمام حقائق آفتاب اور اس کی شعاعوں میں انتہائی لطافت کے ساتھ پائے جاتے ہیں اور اس لطافت کے مرتبے میں کوئی اثر برائ نہیں کہا جاسکتا۔ البتہ جب وہ لطیف اثرات اور حقائق سورج اور اس کی شعاعوں سے نکل کر اس عالم اجسام میں پہنچتے اور رفتہ رفتہ ظہور پذیر ہوتے ہیں تو ان میں بعض ایسے اوصاف و خواص پائے جاتے ہیں جن کی بناء پر انہیں قبیح، ناپاک اور برا کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان برائیوں کا کوئی اثر سورج یا اس کی شعاعوں پر نہیں پڑ سکتا۔ اسی طرح عالم اجسام میں کثیف اور نجس چیزوں کا کوئی اثر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات پاک پر نہیں پڑ سکتا۔

☆ اس کے بعد یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ سورج کی شعاعیں ناپاک گندی چیزوں پر پڑنے سے ناپاک نہیں ہو سکتیں تو انوار محمدی کی شعاعیں عالم موجودات کی برائیوں اور نجاستوں سے معاذ اللہ کیونکر متاثر ہو سکتی ہیں۔ نیز یہ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نور میں حقائق اشیاء پائی جاتی ہیں اور حقیقت کسی چیز کی نجس اور ناپاک نہیں ہوتی۔ نجاستیں مٹی میں دب کر مٹی ہو جانے کے بعد پاک ہو جاتی ہیں۔ نجاستوں کا جو کھاد کھیتوں میں ڈالا جاتا ہے اسی کے نجس اجزاء پودوں کی غذا بن کر غلہ اناج، پھول اور پھل سبزیوں اور ترکاریوں کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور وہی اجزاء غلیظہ غلہ اور پھل بن کر ہماری غذا بن جاتے ہیں۔ جنہیں پاک سمجھ کر ہم کھاتے ہیں اور کسی قسم کا تردد دل میں نہیں لاتے۔ ثابت ہوا کہ ناپاکی کے اثرات صور و تعینات پر آتے ہیں جو محض امور اعتباریہ ہیں حقیقتیں ناپاک نہیں ہوا کرتیں۔ اس لئے کل مخلوق کا نور محمدی ﷺ سے موجود ہونا کسی اعتراض کا موجب نہیں۔

تقسیم نور

☆ حدیث جابر رضی اللہ عنہ میں جو بار بار تقسیم نور کا ذکر آیا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ نور محمدی تقسیم ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ

نے جب نور محمدی کو پیدا فرمایا تو اس میں شعاع در شعابزھاتا گیا اور وہی حرید شعاعیں تقسیم ہوتی رہیں۔ اس مضمون کی طرف علامہ زرقاتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اشارہ فرمایا۔ دیکھئے (زرقاتی علی الموابہب جلد اول ص ۴۶) رہا یہ شبہ کہ نور محمدی سے روح محمدی مراد ہے، لہذا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نور ہونا ثابت نہ ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث شریف میں ”نُورٌ نَبِّکَ مِنْ نُورِہِ“ وارد ہے۔ جس طرح ”نُورِہِ“ میں اضافت بیانِیہ اور لفظ نور سے اللہ تعالیٰ مراد ہے، اسی طرح ”نُورٌ نَبِّکَ“ میں اضافت بیانِیہ ہے اور لفظ نور سے ذات پاک حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ مراد ہے۔ لہذا ذات محمدی کو لفظ نور سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اس مقام پر یہ کہنا کہ صرف روح پاک نور ہے، جسم اقدس نور نہیں تو یہ بے خبری پر مبنی ہے جسم اقدس کی لطافت اور نورانیت پر انشاء اللہ ہم آئندہ گفتگو کریں گے، ہر دست اتنا عرض کر دینا کافی سمجھتے ہیں کہ حدیث جابر میں تمام اشیاء سے پہلے جس نور محمدی کی خلقت کا بیان ہے وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات پاک کا نور ہے اور وہ اس لطیف حقیقت کو بھی شامل ہے جسے حضور ﷺ کے نورانی اور پاکیزہ اجزائے جسمیہ کا جوہر لطیف کہا جاسکتا ہے، اس لئے کہ وہ نور پاک آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں بطور امانت رکھا گیا ہے۔ علامہ زرقاتی فرماتے ہیں ”وَفِی الْخَبْرِ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰی اٰدَمَ جَعَلَ اَوْ دَعَا ذٰلِكَ النُّورَ نُورُ الْمُصْطَفٰی فِی ظَہْرِہِ فَكَانَ سِدَّةً یُّلَمَعُ فِی جَبِّہِ الْخ“ زرقاتی علی الموابہب جلد اول ۴۹۔ موابہب الدنیہ جلد اول ۱۰۔

ترجمہ: ”حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو نور مصطفیٰ ﷺ کو ان کی پشت مبارک میں رکھ دیا اور نور پاک ایسا شدید چمک والا تھا کہ باوجود پشت آدم میں ہونے کے پیشانی آدم علیہ السلام سے چمکتا تھا اور آدم علیہ السلام کے باقی انوار پر وہ غالب ہو جاتا تھا۔

☆ یہ حقیقت آفتاب سے زیادہ روشن ہے کہ پشت آدم علیہ السلام میں ان کی تمام اولاد کے وہ لطیف اجزائے جسمیہ تھے جو انسانی پیدائش کے بعد اس کی ریڑھ کی ہڈی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور وہی اس کے اجزائے اصلیہ کہلائے جاتے ہیں۔ نہ صرف آدم علیہ السلام بلکہ ہر باپ کے صلب میں اس کی اولاد کے ایسے ہی لطیف اجزائے بدنِیہ موجود ہوتے ہیں جو اس سے منتقل ہو کر اس کی نسل کہلاتی ہے اولاد کے ان ہی اجزائے جسمیہ کا آباء کے اصلااب میں پایا جانا باپ بیٹے کے درمیان ولدیت اور بہیت کے رشتہ کا سنگ بنیاد اور سبب اصلی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد کے اجزائے اصلیہ رکھ دیئے۔ یہ اجزاء روح کے اجزاء نہیں، نہ روح کا کل ہیں۔ کیونکہ ایک بدن میں ایک روح سما سکتی ہے۔ ایک سے زیادہ ایک بدن میں روح کا پایا جانا بدمعہ باطل ہے۔ لہذا آدم علیہ السلام کی پشت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح مبارک نہیں رکھی تھی بلکہ جسم اقدس کے جوہر لطیف کی نورانی شعاعیں رکھی گئی تھیں جو نور ذات محمدی ﷺ کی شعاعیں تھیں۔

☆ ارواحِ بنی آدم کا ان کے آباء کے اصلااب میں نہ رکھا جانا صحیحین کی اس حدیث سے ثابت ہے کہ استقرار حمل سے چار مہینے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو چار باتیں لکھنے کے لئے بھیجتا ہے اور وہ چار باتیں لکھ دیتا ہے۔ اس کا عمل، عمر، رزق اور دوزخی یا جنتی ہونا، پھر اس

میں روح پھونکی جاتی ہے۔ مشکوٰۃ ص ۲۰

☆ معلوم ہوا کہ اولاد کی رو میں باپ کے صلب میں نہیں رکھی جاتیں بلکہ شکم مادر میں پھونکی جاتی ہیں۔

ایک شبہ کا ضروری ازالہ

☆ شاید کوئی شخص اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے ان کی قیامت تک پیدا ہونے والی تمام اولاد کو باہر نکال کر ان سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا تھا۔ معلوم ہوا کہ تمام بنی آدم کی ارواح آدم علیہ السلام کی پشت میں تھیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پشت آدم علیہ السلام سے ان کی اولاد کی ارواح نہیں نکالی گئی تھیں بلکہ وہ ان کے اشخاص مثالیہ تھے جو مثالی صورتوں میں ان کی پشت مبارک سے بہ قدرت ایزدی ظاہر کئے گئے تھے کیونکہ ہم ابھی حدیث صحیحین سے ثابت کر چکے ہیں کہ ماؤں کے پیٹ میں نفع روح کیا جاتا ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ نور محمدی اپنی عزت و کرامت کے مقام میں جلوہ گر رہا اور پشت آدم علیہ السلام میں اجزائے جسمانیہ کے جوہر لطیف کے انوار رکھے گئے تھے جو اصلاب طاہرہ اور ارحام طیبہ میں منتقل ہوتے رہے۔

تطبیق

☆ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ نور محمدی ﷺ آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں رکھا گیا اور بعض روایات میں وارد ہے کہ نور محمدی ﷺ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا تھا۔

☆ الحمد للہ! ہمارے اس بیان سے اچھی طرح واضح ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بدن مبارک بھی نور تھا۔

☆ صاحب روح المعانی حضور ﷺ کے اول خلق ہونے کے بارے میں ارقام فرماتے ہیں ”وَلِذَا كَانَ نُورُكَ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم اَوَّلُ الْمَخْلُوْقَاتِ فِی الْخَبْرِ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللہُ تَعَالٰی نُوْرَ نَبِیْکَ یَا جَابِرُ“ (تفسیر روح المعانی پ ۷ ص ۹۶) ترجمہ: ”چونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام وصول قبض میں واسطہ عظمیٰ ہیں اسی لئے حضور ﷺ کا نور اول مخلوقات ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے، سب سے پہلی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ تیرے نبی کا نور ہے اے جابر۔“

☆ اس حدیث جابر مذکورہ کو مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب کے ۶ پر تفصیل سے لکھا ہے

(۲) حدیث حضرت عرابض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

☆ امام احمد بیہقی و حاکم نے حدیث عرابض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرمائی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ”بے شک میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا اور آدم علیہ السلام ابھی اپنے خمیر میں تھے یعنی ان کا ابھی پتلا بھی نہ بنا تھا۔ حاکم نے اس حدیث کو صحیح الاسناد کہا۔ مشکوٰۃ شریف میں بھی یہ حدیث بروایت شرح السنہ مذکور ہے۔ مواہب اللدنیہ جلد ۱ ص ۶

ایک شبہ کا ازالہ

☆ اگر یہ شبہ کیا جائے کہ خاتم النبیین کے معنی دنیا میں تمام نبیوں کے آخر میں آنے والا نبی، یہ معنی دنیا میں محقق ہو سکتے ہیں، عالم ارواح

میں اس معنی کا ثابت ہونا ممکن نہیں۔ لہذا اس حدیث کے معنی یہ ہوں گے کہ حضور کا خاتم النبیین ہونا علم الہی میں مقدر تھا یا یہ کہنا پڑے گا کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خاتم النبیین کے معنی قطعاً آخری نبی ہیں..... اور حدیث کا مطلب یہی ہے کہ میں فی الواقع خاتم النبیین ہو چکا تھا نہ یہ کہ میرا خاتم النبیین ہونا علم الہی میں مقدر تھا کیونکہ علم الہی میں تو ہر چیز مقدر تھی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آخر النبیین ہونے کا ثبوت اور ظہور دوا لگ مرتبے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ختم نبوت کے منصب پر اپنے حبیب ﷺ کو فائز فرمادیا۔ بایں معنی کہ سب نبیوں کے بعد ان کا سردار بن کر جانے والا نبی یہی محبوب ہے۔ اگرچہ جانے کا موقع ابھی نہ آیا ہو۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ بادشاہ کسی کو امیر جہاد مقرر کر دے تو اس امارت کا ظہور جہاد پر جانے کے بعد ہی ہوگا۔ اس کا منصب جلیل پہلے ہی سے ثابت ہو گیا۔ اسی طرح یہاں سمجھ لیں کہ منصب خاتم النبیین کا ثبوت حضور اکرم ﷺ کیلئے پہلے سے ثابت تھا لیکن اس کا ظہور دنیا میں تشریف لانی کے بعد ہوا۔

☆ اس بیان سے ایک اصول ظاہر ہو گیا کہ ثبوت کمال کے لئے اسی وقت ظہور لازم نہیں۔ اسی لئے اہل سنت کا مسلک ہے کہ حضور سید عالم ﷺ تمام کالات محمدیت کے ساتھ متصف ہو کر پیدا ہوئے لیکن ان کا ظہور اپنے اپنے اوقات میں حسب حکمت و مصلحت خداوندی ہوا۔

(۳) حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے حضور ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ کو نبوت کب ملی؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ”وَاَدْمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ“ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے یعنی ان کے جسم میں جان نہیں ڈالی گئی تھی۔ یہ روایت ترمذی شریف کی ہے اور علامہ ابو عیسیٰ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ انہیں الفاظ میں حضرت میسرہ سے ایک حدیث مروی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا اور امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں یہ حدیث روایت کی اور حاکم نے اس کی تصحیح فرمائی۔ (مواہب اللدنیہ جلد ۱ ص ۶)

(۴) حدیث حضرت امام زین العابدین علی ابنہ وعلیہ الصلوٰۃ والسلام

☆ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اپنے والد ماجد سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور وہ اپنے والد مکرم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ”میں پیدائش آدم علیہ السلام سے چودہ ہزار سال پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور تھا۔ (انسان العیون جلد ۱ صفحہ ۲۹)

ازالہ شبہ

☆ اس روایت میں خلق آدم علیہ السلام سے صرف چودہ ہزار برس پہلے حضور ﷺ کے نور پاک کا ذکر ہے۔ حالانکہ بعض روایتوں میں اس سے بہت زیادہ سالوں کا ذکر بھی وارد ہے۔ یہ تعارض کیسے رفع ہوگا۔

☆ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں چودہ ہزار برس کا ذکر ہے۔ اس سے زیادہ کی نفی نہیں۔ لہذا کسی دوسری روایت میں چودہ ہزار

سے زیادہ سالوں کا وارد ہونا تعارض کا موجب نہیں۔

(۵) حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، آپ کی عمر کتنے سال ہے؟ عرض کیا، حضور! اسکے سوا میں کچھ نہیں جانتا کہ چوتھے حجاب عظمت میں ہر ستر ہزار برس کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا جسے میں نے اپنی عمر میں ستر ہزار مرتبہ دیکھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا، اے جبرائیل! میرے رب کی عزت و جلال کی قسم! وہ ستارہ میں ہوں۔

(انسان العیون جلد ۱ صفحہ ۲۹، روح البیان جلد ۳ صفحہ ۵۴۳)

☆ آیات و احادیث کی روشنی میں بعض علماء مفسرین کی تصریحات کے ضمن میں رسول اللہ ﷺ کی خلقت مبارکہ کا نہایت مختصر بیان ناظرین کرام کے سامنے آ گیا اور اس اثناء میں بعض فوائد بھی مذکور ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ولادت محمدی ﷺ کا بیان ملاحظہ فرمائیے۔

ولادت محمدی ﷺ

☆ بیان سابق میں یہ بات ہو چکی ہے کہ حضور ﷺ کا نور پاک آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا گیا جو ان کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ نور مبین اصلاب طاہرہ اور ارحام طیبہ میں منتقل ہوتا رہا۔ جیسا کہ ابو نعیم کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے تمام آباؤ اجداد سفاح سے پاک ہیں۔ یعنی میرے والدین ماجدین سے لے کر آدم و حوا علیہم السلام تک کوئی مرد یا عورت ایسا نہیں ہوا جس نے معاذ اللہ کسی قسم کی فحاشی یا بے حیائی کا کام کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ہمیشہ اصلاب طیبہ سے ارحام مطہرہ کی طرف منتقل فرمایا۔ (مواہب اللدنیہ جلد ۱)

☆ مشکوٰۃ شریف میں حضرت واہلہ بن الاسقع سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا سرکار ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو۔ بعض دیگر روایات میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا صفی اور برگزیدہ بنا کر انکی اولاد میں سے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا صفی اور برگزیدہ بنا کر انکی اولاد میں سے حضرت نوح علیہ السلام کو چن لیا اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو برگزیدہ فرما لیا۔ الخ۔ (مشکوٰۃ، ص: ۵۱۱)

☆ دلائل البیوۃ میں ابو نعیم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت لاتے ہیں۔ ام المؤمنین رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتی ہیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں تمام مشارق و مغارب میں پھرا میں نے حضرت محمد ﷺ جیسا فضیلت والا کوئی نہ پایا، نہ خاندان بنی ہاشم کی طرح کوئی خاندان افضل دیکھا۔ (انسان العیون

☆ حافظ ابوسعید نیشاپوری ابو بکر ابن ابی مریم سے اور وہ ابوسعید بن عمر و انصاری سے اور وہ اپنے والد ماجد سے اور ان کے والد ماجد سیدنا کعب احبار رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا نور مبارک جب حضرت عبدالمطلب میں منتقل ہوا اور وہ جواب ہو گئے تو ایک دن حطیم کعبہ میں سوئے، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آنکھ میں سرمہ لگا ہوا ہے، سر میں تیل پڑا ہوا ہے اور حسن و جمال کا لباس زیب تن ہے۔ وہ نہایت حیران ہوئے کہ نہیں معلوم، یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ ان کے والدین ان کا ہاتھ پکڑ کر کانوں کے پاس لے گئے اور تمام واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پہلے قبیلہ سے نکاح کیا۔ پھر ان کی وفات کے بعد فاطمہ سے نکاح کیا اور وہ حضور ﷺ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ کے ساتھ حاملہ ہو گئیں یعنی حضور ﷺ کے والد ماجد جناب عبد اللہ اپنی والدہ کے شکم مبارک میں جلوہ گر ہو گئے۔ جناب عبدالمطلب کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور رسول اللہ ﷺ کا نور مبارک ان کی پیشانی میں چمکتا رہا۔ جب مکہ میں قحط ہوتا تو لوگ عبدالمطلب کا ہاتھ پکڑ کر جبل شیبہ کی طرف جاتے تھے اور ان کے ذریعے سے قرب خداوندی ڈھونڈتے اور بارش کے لئے دعائیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو نور محمدی ﷺ کے طفیل قبول فرماتا اور کثرت سے رحمت کی بارش برستی۔ (مواہب اللدنیہ جلد اول، صفحہ ۱۵)

☆ ابو نعیم اور خرائطی اور ابن عساکر نے بطریق عطا سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ جب حضرت عبدالمطلب اپنے فرزند جلیل جناب عبد اللہ کو نکاح کرنے کی غرض سے لے کر چلے تو راسہ میں ایک کاہنہ ملی جو یہودیہ ہو گئی تھی اور وہ کتب سابقہ پڑھی ہوئی تھی، اس کو فاطمہ خمیہ کہتے تھے، اس نے حضرت عبد اللہ کے چہرے میں نور نبوت چمکتا ہوا دیکھا تو حضرت عبد اللہ کو اپنی طرف بلانے لگی۔ مگر حضرت عبد اللہ نے انکار فرمایا۔ (مواہب اللدنیہ جلد اول صفحہ ۱۹)

☆ حضور سید عالم ﷺ کے آباؤ اُمہات الی آدم و حوا علیہما السلام کے زنا و فحاشی سے پاک ہونے پر اجماع امت ہے، البتہ ہر فرد کے مؤمن ہونے میں اختلاف ہے۔ روافض نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جمیع آباء کے ہر فرد کو مؤمن ماننا قطعی اور ضرورت ایمان سے قرار دیا اور اہل سنت نے اس کو ظنی اور مجتہد دینا مانا۔ اسی وجہ سے اس مسئلہ میں علماء کے اقوال مختلف ہو گئے۔ لیکن متاخرین جمہور اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والدین ماجدین سے لے کر آدم و حوا علیہما السلام تک کل آباؤ اُمہات مؤمن و موحد ہیں اور کسی کا کفر و شرک قطعاً ثابت نہیں۔ ان محققین متاخرین کے نزدیک آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بلکہ چچا ہیں۔ محاورات عرب میں چچا پر باپ کا اطلاق اکثر ہوتا ہے اور جن روایات میں ”اِنِّیْ اَبِیْ وَ اَبَاکَ فِی النَّارِ“ آیا ہے وہاں بھی لفظ ”اب“ سے ابو لہب وغیرہ شرکین مراد ہیں۔ والدہ مکرمہ کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو استغفار کا اذن نہ ہونا بھی معاذ اللہ ان کے کفر کی دلیل نہیں بلکہ گناہوں سے پاک ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ غیر نبی اور غیر رسول کے لئے استغفار کا اذن نہ ہونا بھی معاذ اللہ ان کے کفر کی دلیل نہیں بلکہ گناہوں سے پاک ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ غیر نبی اور غیر رسول کے لئے استغفار کا لفظ اس کے حق میں گناہ کا وہم پیدا کرتا ہے۔ چونکہ حضور ﷺ کے والدین ایام فترۃ میں تھے اس لئے ان کی نجات کے لئے اعتقاد تو حید کافی تھا۔

کسی شریعت و احکام الہی کا اس وقت وجود نہ تھا جس کی وجہ سے کوئی گناہ قرار پاتا اور اس سے ان کا بچنا ضروری ہوتا۔ لہذا ان کے حق میں استغفار کا اذن نہ ہوتا کہ کسی کا ذہن ان کے گناہ کا وہم پیدا نہ کرے۔

☆ نیز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والدین ماجدین کا زندہ ہونے کے بعد ایمان بھی اس لئے نہ تھا کہ معاذ اللہ وہ کفر پر مرے تھے بلکہ صرف اس لئے ان کو زندہ کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لانے کی فضیلت بھی انہیں حاصل ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والدین کریمین کی بابت فقہ اکبر کی عبارت ”مَاتَا عَلَى الْكُفْرِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ“ ہے ”أَيَّ مَاتَا عَلَى عَهْدِ الْكُفْرِ“ یعنی موت حضور ﷺ کی نبوت اور اسلام کے ظہور سے پہلے اس عہد میں ہوئی جو کفر و جاہلیت کا عہد اور زمانہ تھا۔ یہ نہیں کہ معاذ اللہ وہ بحالت کفر مرے ہوں۔

☆ ملا علی قاری نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والدین ^{معظمین} کے کفر پر بہت زور دیا ہے لیکن اخیر میں رجوع کر لیا ہے اور توبہ کر کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ جیسا کہ حاشیہ نمبر ۵۲۶ صفحہ ۵ پر ہے ”وَنَقُلُ تَوْبَةً عَنْ ذَلِكَ فِي الْقَوْلِ الْمُسْتَحْسَنِ (۱۲) فَاكْدَهُ: حضور ﷺ کے والدین کا کفر ثابت کرنے میں ملا علی قاری نے جس شدت اور غلو سے کام لیا اہل علم پر مخفی نہیں۔ اس کے باوجود بھی انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس مسئلہ کے سوا باقی تمام مسائل میں خوش عقیدہ تھے۔ ظاہر ہے کہ خوش عقیدگی ضائع ہونے والی چیز نہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ کی توفیق ان کے شامل حال ہوئی اور وہ اس قول شجاع سے تائب ہوئے۔ فقیر کا رجحان طبع یہ ہے کہ ملا علی قاری کے علاوہ بھی جن خوش عقیدہ لوگوں سے ایسی اغزش ہو گئی ہے ان کے حق میں بھی ہمیں یہی حسن ظن رکھنا چاہئے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی توفیق عطا فرمادی ہوگی۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ

☆ تفسیر کبیر وغیرہ میں بعض علماء کا وہ کلام جو انہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والدین کا ایمان ثابت کرنے والوں کے دلائل پر کیا ہے۔ درحقیقت وہ ان روافض کا رد ہے جو اس مسئلہ کو قطعی قرار دے کر اسے ضرورت دین میں شمار کرتے ہیں۔ جیسا کہ عنوان کلام ”قَالَتِ الشَّيْبَعَةُ“ اور ”قَالَ أَصْبَحَانَا“ سے واضح ہے۔ یہ نہیں کہ ان کا یہ کلام اہل سنت کے رد میں ہے اور معاذ اللہ انہوں نے حضور سید عالم ﷺ کے والدین ماجدین کو کافر کہہ کر اللہ کے پیارے حبیب ﷺ کو ایذا پہنچائی ہو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ

☆ مواہب اللدنیہ میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ ارقام فرماتے ہیں کہ اصحاب فہل کا بادشاہ ابرہہ معاذ اللہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لئے مکہ معظمہ پر چڑھائی کرنے آیا تو حضرت عبدالمطلب قریش کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر جبل شیمیر پر چڑھ گئے۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ کا نور مبارک جناب عبدالمطلب کی پیشانی میں بشکل ہلال نمودار ہو کر اس قدر قوت سے چمکا کہ اس کی شعاعیں خانہ کعبہ پر پڑیں۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنی پیشانی کے نور کو خانہ کعبہ پر چمکتا ہوا دیکھ کر قریش سے فرمایا کہ واپس چلو۔ میری پیشانی کا نور اس طرح چمکا ہے، یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ہم لوگ غالب رہیں گے۔ (مواہب اللدنیہ، جلد ۱ صفحہ ۱۵)

☆ حضرت عبدالمطلب کے اونٹ ابرہہ کے لشکر والے پکڑ کر لے گئے تھے۔ انہیں چھڑانے کے لئے جناب عبدالمطلب ابرہہ کے

پاس گئے۔ آپ کی صورت دیکھتے ہی عظمت و ہیبت نور کی وجہ سے ابرہہ ازراہ تعظیم نوراً تخت سے نیچے اتر پھر جناب عبدالمطلب کو اپنے برابر بٹھالیا۔ (مواہب اللدنیہ جلد ۱، تاریخ حبیب اللہ)

☆ ابرہہ نے لشکر کی خبر دینے کے لئے اپنی قوم کا ایک آدمی بھیجا۔ جب وہ مکہ معظمہ میں داخل ہوا اور اس نے جناب عبدالمطلب کے چہرہ کو دیکھا تو فوراً جھک گیا اور اس کی زبان لرز نے لگی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، جس طرح بیل ذبح ہوتے وقت خراٹے مارنے لگتا ہے۔ جب ہوش میں آیا تو عبدالمطلب کے سامنے سجدہ کرتا ہوا گر پڑا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً سید قریش ہیں۔ (مواہب اللدنیہ جلد اول، صفحہ ۱۵)

☆ ابرہہ کا ایک بہت بڑا سفید رنگ کا ہاتھی تھا باقی سب ہاتھی سدھائے ہوئے ہونے کی وجہ سے اسے سجدہ کیا کرتے تھے اور اس بڑے ہاتھی نے باوجود سدھائے ہوئے ہونے کے بھی ابرہہ کو کبھی سجدہ نہ کیا۔ جب حضرت عبدالمطلب ابرہہ بادشاہ کے پاس تشریف لائے تو اس نے سائیس کو حکم دیا کہ اس بڑے سفید رنگ والے ہاتھی کو حاضر کرے۔ جب ہاتھی حاضر ہوا اور اس نے جناب عبدالمطلب کے چہرہ پر نظر کی تو ان کے سامنے ادب سے اس طرح بیٹھ گیا جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہوا گر پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قوت گویائی دی۔ ہاتھی نے کہا ”السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب“ سلام ہو اس نور پر جو تمہاری پیٹھ میں ہے اے عبدالمطلب۔ (مواہب اللدنیہ جلد ۱، صفحہ ۱۵-۱۶، انسان العیون جلد اول، صفحہ ۷۵)

عبد المطلب کی نذر اور خواب اور
حضرت عبد اللہ بن عبد المطلب کی قربانی

☆ ابتداء میں حضرت عبدالمطلب کے صرف ایک صاحبزادے حارث تھے۔ آپ نے نذر مانی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے پورے دس بیٹے عنایت فرمائے اور وہ سب میرے معاون ہوں تو ان میں سے ایک بیٹے کی میں قربانی کروں گا۔ اس کے بعد حضرت عبدالمطلب زحرم کھودنے میں مصروف ہو گئے اور یہ کام ان کے لئے بڑی عزت و فخر کا موجب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دس بیٹے پورے کر دیئے جن کے نام حسب ذیل ہیں

(۱) حارث (۲) زبئی (۳) حنبل (۴) ضرار

(۵) حقوم (۶) ابولہب (۷) عباس (۸) حمزہ

(۹) ابوطالب (۱۰) عبد اللہ

☆ ان بیٹوں سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں تو ایک رات جناب عبدالمطلب کعبہ مطہرہ کے پاس قیام لیل میں مشغول تھے۔ خواب میں دیکھا کہ ایک کہنے والا کہہ رہا ہے کہ عبدالمطلب اس بیت (کعبہ شریف) کے رب کی جو نذر مانی تھی وہ پوری کیجئے۔ عبدالمطلب مرعوب ہو کر گھبرائے ہوئے اٹھے اور حکم دیا کہ فوراً ایک مینڈھا ذبح کر کے فہراء و مساکین کو کھلا دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا

گیا۔ اگلی رات پھر سوئے تو خواب میں دیکھا۔ کہنے والا کہہ رہا ہے ”اس سے بڑی چیز قربان کیجئے۔“ بیدار ہو کر اونٹ قربان کیا اور مساکین کو کھلا دیا۔ پھر اگلی رات سوئے تو ندا آئی اس سے بھی بڑی چیز قربان کیجئے۔ فرمایا، اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ ندا نے والے نے کہا ”اپنے ایک بیٹے کی قربانی دیجئے، جس کی آپ نے نذر مانی تھی۔ آپ یہ سن کر غمگین ہوئے اور اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور انہیں وفا عنذ کی طرف دعوت دی۔ سب نے کہا ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ آپ ہم میں سے جس کو چاہیں ذبح کر دیں۔ آپ نے فرمایا، قرعہ اندازی کرلو۔ قرعہ اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ جو جناب عبدالمطلب کے محبوب ترین بیٹے تھے۔ قرعہ نکلنے کے بعد عبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لئے چل دیئے۔ جب چھری پھیرنے کا ارادہ کیا تو سادات قریشی جمع ہو گئے اور عبدالمطلب سے کہنے لگے ”آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟“ انہوں نے فرمایا ”میں اپنی نذر پوری کرنا چاہتا ہوں۔“ سردارانِ قریش بولے ہم آپ کو ایسا نہ کرنے دیں گے۔ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں عذر کر کے سبکدوش ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کر بیٹھے تو ہمیشہ کے لئے بیٹا ذبح کرنے کی سنت جاری ہو جائے گی۔ سردارانِ قریش نے مشورہ کر کے جناب عبدالمطلب سے کہا، چلئے فلاں کاہنہ کے پاس چلیں، جس کا نام قطبہ ہے (بعض نے ان کا نام سجاح بتایا ہے) شاید وہ آپ کو ایسی بات بتائے جس میں آپ کے لئے کشادگی اور گنجائش ہو۔ یہ سب لوگ کاہنہ کے پاس پہنچے اور تمام واقعہ اسے بتایا۔ اس نے کہا، تم میں خون بہا کتنا ہوتا ہے۔ کہا، دس اونٹ۔ اس نے بتایا، آپ سب لوگ واپس چلے جائیں اور دس اونٹ اور عبداللہ کے درمیان قرعہ اندازی کریں۔ اگر قرعہ عبداللہ کے نام کا نکل آئے تو دس اونٹ بڑھا کر پھر قرعہ ڈالیں اور جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے، دس اونٹ بڑھاتے جائیں۔ یہاں تک کہ اونٹوں کے نام کا قرعہ ڈالیں، جب ایسا ہو تو ان اونٹوں کو عبداللہ کے بجائے ذبح کر دیا جائے۔ وہ قربانی گویا عبداللہ کی قربانی ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ہر قرعہ پر عبداللہ کا نام نکلتا رہا اور دس اونٹ بڑھاتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ جب سو اونٹ تک پہنچے تو جناب عبد اللہ کی بجائے اونٹوں کا نام قرعہ میں نکلا اور سو اونٹوں کو قربان کر دیا گیا۔ یہ قربانی اونٹوں کی نہیں بلکہ جناب عبداللہ (حضور ﷺ) کے والد ماجد کی قربانی قرار پائی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ”میں دو بیٹوں کا بیٹا ہوں۔ یعنی حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم علیہما السلام اور عبداللہ بن عبدالمطلب کا۔“ اتنی مواہب اللدنیہ جلد ۱، صفحہ ۱۶-۱۷

☆ بعض روایات میں آیا ہے کہ جناب عبدالمطلب نے بیٹا ذبح کرنے کی نذر اس وقت مانی تھی جب آپ کو زحرم کا کنواں کھودنے کا خواب میں حکم دیا گیا تھا اور اس سلسلہ میں آپ کو کچھ پریشانی لاحق ہوئی تو آپ نے نذر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کام کو مجھ پر آسان کر دیا تو میں ایک بیٹا اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ (مواہب اللدنیہ جلد ۱، صفحہ ۱۷)

نسب شریف

☆ مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ ترمذی سے بروایت حضرت عباس مروی ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا اور عبدالمطلب کا پوتا، اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے اچھے گروہ میں بنایا یعنی انسان بنایا۔ انسان میں دو فریقے پیدا کئے۔

عرب اور عجم مجھے اچھے فرتے یعنی عرب میں بنایا پھر عرب میں کئی قبیلے بنائے اور مجھ کو سب سے اچھے قبیلے میں پیدا کیا یعنی قریش میں پھر قریش میں کئی خاندان بنائے اور مجھ کو سب سے اچھے خاندان میں پیدا کیا یعنی بنی ہاشم میں۔ پس میں ذاتی طور پر بھی سب سے اچھا ہوں اور خاندان میں بھی سب سے اچھا ہوں۔

☆ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں اور سفاح یعنی بدکاری سے پیدا نہیں ہوا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک سفاح یعنی جاہلیت کا کوئی مورث مجھ کو نہیں پہنچا یعنی زمانہ جاہلیت میں جو بے احتیاطی ہوا کرتی تھی میرے آباؤ اجداد سب اس سے منزہ رہے، پس میرے نسب میں اس کا کوئی میل نہیں ہے۔ روایت کیا اس کو طبرانی، ابونعیم اور ابن عساکر نے اوسط میں (مواہب اللدنیہ)

☆ ابونعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا مرفوعاً یعنی حضور ﷺ نے فرمایا کہ میرے اسلاف میں سے کبھی کوئی مرد عورت بطور سفاح کے نہیں ہے۔ کبھی کا مطلب یہ ہے کہ جس قربت کو میرے نسب میں بھی دخل نہ ہو مثلاً حمل ہی نہ ٹھہرا ہو، وہ بھی بلا نکاح نہیں ہوئی یعنی آپ کے سب اصول ذکر و اناث ہمیشہ برے کام سے پاک رہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو اصلا ب طیبہ سے ارحام طاہرہ کی طرف مصفیٰ مہذب کر کے منتقل کرتا رہا۔ جب کبھی دو شعبے ہوئے جیسے عرب و عجم پھر قریش و غیر قریش و علی ہذا میں بہترین شعبے میں رہا۔ (مواہب اللدنیہ)

☆ دلائل ابونعیم میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتی ہیں اور آپ جبرائیل علیہ السلام سے حکایت فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تمام مشرق و مغرب میں پھرا سو میں نے کوئی شخص محمد ﷺ سے افضل نہیں دیکھا اور نہ کوئی خاندان بنی ہاشم سے افضل دیکھا اور اس طرح طبرانی نے اوسط میں بیان کیا ہے شیخ الاسلام حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ آثار صحت کے اس متن یعنی حدیث کے صفحات پر نمایاں ہیں۔ (مواہب اللدنیہ) یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس قول کا یوں ترجمہ کیا گیا ہے

افقہ اگ ر دہ ام

مہ رت ان ورزہ ام

بسیہ ار خ و ان دیہ ام

لیہ کن ت و ح زہ دیہ گ ری

☆ مشکوٰۃ میں مسلم سے روایت وائل بن الاسقع سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو اور ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا۔

☆ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن كلاب بن مرہ بن كعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

فائدہ: ہم نے حضور ﷺ کا نسب نامہ جناب عدنان تک لکھا ہے کیونکہ اس کے بعد نسب بیان کرنے والوں کے بارے میں ارشاد ہوا ”کذب النسابون“ اور محتاط علماء نے بھی یہیں تک آپ کا نسب شریف لکھا ہے۔

زمانہ طفولیت

☆ ابن شیح نے خصائص میں ذکر کیا ہے کہ آپ کا گہوارہ (یعنی جھولا) فرشتوں کی جنمیں دینے سے ہلا کرتا تھا۔ (مواہب اللدنیہ)

نبیؐ اور ابن عسا کر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت حلیمہ کہتی تھیں کہ انہوں نے جب آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ نے دودھ چھڑانے کے ساتھ ہی سب سے اول جو کلام فرمایا وہ یہ تھا ”اللّٰهُ اَكْبَرُ کَبْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ کَثِیْرًا وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ بُکْرَةً وَّاَصِیْلًا“ جب آپ ذرا سمجھدار ہوئے تو باہر تشریف لے جاتے اور لڑکوں کو کھیلتا دیکھتے مگر ان سے علیحدہ رہتے (یعنی کھیل میں شریک نہ ہوتے) (مواہب اللدنیہ)

☆ ابن سعد، ابونعیم اور ابن عسا کر نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت حلیمہ آپ کو کہیں دور نہ جانے دیا کرتیں۔ ایک بار ان کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ آپ اپنی رضاعی بہن شیماء کے ساتھ عین دوپہر کے وقت مویشی کی طرف چلے گئے۔ حضرت حلیمہ آپ کی تلاش میں نکلیں۔ یہاں تک کہ آپ کو بہن کے ساتھ پایا۔ کہنے لگیں کہ اس گرمی میں (ان کو لائی ہو) بہن نے کہا، اماں میرے بھائی کو گرمی ہی نہیں لگی۔ میں نے ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا جو ان پر سایہ کئے ہوئے تھا۔ جب ٹھہر جاتے تھے وہ بھی ٹھہر جاتا تھا اور جب یہ چلنے لگتے تو وہ بھی چلنے لگتا یہاں تک کہ اس موقع تک اسی طرح پہنچے۔ (مواہب اللدنیہ)

☆ حضرت حلیمہ سعدیہ سے روایت ہے کہ میں (طائف سے) بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مل کر چلی (اس قبیلہ کا یہی کام تھا) اور اس سال سخت قحط تھا، میری گود میں ایک بچہ تھا۔ مگر اتنا دودھ نہ تھا کہ اس کو کافی ہوتا۔ رات بھر اس کے رونے کی وجہ سے نیند نہ آتی اور نہ ہماری اونٹنی کے دودھ ہوتا۔ میں ایک دراز گوش پر سوار تھی جو غایت لاغری سے سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ ہماری بھی اس سے تنگ آ گئے تھے۔ ہم مکہ میں آئے تو رسول اللہ ﷺ کو جو عورت دیکھتی اور یہ سنتی کہ آپ یتیم ہیں کوئی قبول نہ کرتی (کیونکہ زیادہ انعام و اکرام کی توقع نہ ہوتی اور ادھر ان کو دودھ کی کمی کے سبب کوئی بچہ نہ ملا) میں نے اپنے شوہر سے کہا، یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی جاؤں۔ میں تو اس یتیم کو لاتی ہوں۔ شاید اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے۔ غرض میں آپ کو جا کر لے آئی۔ جب اپنی فرود گاہ پر لائی اور گود میں لے کر دودھ پلانے بیٹھی تو دودھ اس قدر راترا کہ آپ کے رضاعی بھائی نے خوب آسودہ ہو کر پیا اور پیٹ بھر کر سو گئے اور میرے شوہر نے جو اونٹنی کو جا کر دیکھا تو تمام دودھ ہی

دودھ بھرا تھا۔ غرض اس نے دودھ نکالا اور ہم سب نے اونٹنی کا دودھ خوب سیر ہو کر پیا اور رات بڑے آرام سے گزری اور اس سے پہلے سونا میسر نہ ہوتا تھا۔ شوہر کہنے لگا، اے حلیمہ تو تو بڑے برکت والے بچے کو لائی۔ میں نے کہا، ہاں! مجھے یہی امید ہے۔ پھر مکہ سے روانہ ہوئے اور آپ کو لے کر اسی دراز گوش پر سوار ہوئی، پھر تو اس کا یہ حال تھا کہ کوئی سواری اس کو پکڑ نہ سکتی تھی۔ میری ہمراہی عورتیں تعجب سے کہنے لگیں کہ حلیمہ ذرا آہستہ چلو۔ یہ وہی تو ہے جس پر تم آئی تھیں۔ میں نے کہا، ہاں وہی ہے۔ وہ کہنے لگیں، بے شک اس میں کوئی بات ہے۔ پھر ہم اپنے گھر پہنچے اور وہاں سخت قحط تھا لیکن میری بکریاں دودھ بھری آتیں اور دوسروں کو اپنے جانوروں میں ایک قطرہ دودھ کا نہ ملتا۔ میری قوم کے لوگ اپنے جڑواہوں سے کہتے کہ ارے تم بھی وہیں جڑواہ جہاں حلیمہ کے جانور جرتے ہیں۔ ان لوگوں کے کہنے پر جڑواہوں نے اپنے جانور میرے جانوروں کی جڑاگاہ میں جرنے کے لئے چھوڑے مگر پھر بھی ان کے جانور خالی آتے اور میرے جانور بھرے آتے (کیونکہ جڑاگاہ میں کیا رکھا تھا وہ تو بات ہی اور تھی) غرض ہم برابر خیر و برکت کا مشاہدہ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ دو سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ کا نشو و نما اور بچوں سے بہت زیادہ تھا۔ یہاں تک کہ دو سال کی عمر میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ پھر ہم آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لائے مگر آپ کی برکت کی وجہ سے ہمارا جی چاہتا تھا کہ آپ اور رہیں اس لئے آپ کی والدہ سے اصرار کر کے دوبارہ مکہ میں جانے کے بہانے پھر اپنے گھر لے آئے۔ سو چند مہینے بعد ایک بار آپ اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ مویشی میں پھر رہے تھے کہ یہ بھائی دوڑتا ہوا آیا، مجھ سے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریبی بھائی کو دو سفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ لیا اور شکم چاک کیا۔ میں اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ سو ہم دونوں گھبرائے ہوئے گئے دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں لیکن رنگ متغیر ہے۔ میں نے پوچھا، بیٹا کیا تھا۔ فرمایا، دو شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور مجھ کو لٹایا اور پیٹ چاک کر کے کچھ ڈھونڈ کر نکالا۔ معلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ کو اپنے ڈیرے پر لائے۔ تب شوہر نے کہا، حلیمہ اس لڑکے کو آسیب کا اثر ہے۔ قبل اس کے کہ اس کا زیادہ اثر ہو، ان کے گھر پہنچا آ۔ میں آپ کی والدہ کے پاس لے کر گئی۔ آپ نے فرمایا، تو تو اس کو رکھنا چاہتی تھی۔ پھر کیوں لے آئی؟ میں نے کہا، اب خدا کے فضل سے ہوشیار ہو گئے ہیں اور میں اپنی خدمت کر چلی۔ خدا جانے کیا اتفاق ہوتا، اس لئے لائی ہوں۔ انہوں نے فرمایا، یہ بات نہیں، سچ بتلا؟ میں نے سب قصہ سچ بیان کیا۔ کہنے لگیں، تجھ کو ان پر شیطان کے اثر کا اندیشہ ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ کہنے لگیں، ہرگز نہیں۔ واللہ! شیطان کا ان پر کچھ اثر نہیں ہو سکتا۔ میرے بیٹے کی ایک خاص شان ہے۔ پھر انہوں نے بعض حالات حمل اور ولادت کے بیان کئے اور بعد میں فرمایا، اچھا ان کو چھوڑ دو اور خیریت کے ساتھ جاؤ۔ (سیرت ابن ہشام)

☆ حلیمہ کے اس لڑکے کا نام عبد اللہ ہے اور یہ اہیمہ اور جذامہ کے بھائی ہیں اور یہ جذامہ شیماء کے نام سے مشہور ہیں اور یہ سب اولاد ہیں حارث بن عبد العزیٰ کی جو شوہر ہیں حلیمہ کے۔ (فی زاد المعاد)

☆ بعض اہل علم نے ان سب کے ایمان کی تصریح کی ہے۔ (شلمۃ اور زاد المعاد)

☆ محمد بن اسحاق نے ثور بن یزید سے (اس بار کے شق صدر کے بعد کا واقعہ) مرفوعاً ذکر کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ان سفید پوش شخصوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کو اور ان کی امت کے دس آدمیوں کے ساتھ وزن کرو۔ چنانچہ وزن کیا تو میں بھاری نکلا۔ پھر اسی طرح سو آدمیوں کے ساتھ، پھر ہزار آدمیوں کے ساتھ کیا۔ پھر کہا، بس کرو۔ واللہ! اگر ان کو ان کی تمام امت سے وزن کرو گے تب بھی یہ وزنی نکلیں گے۔ (سیرت ابن ہشام)

☆ اس جملہ میں آپ کو بشارت سنائی کہ آپ نبی ہونے والے ہیں۔ آپ کا شق صدر اور قلب اطہر کا دھلنا چار بار ہوا۔ ایک تو یہی جو ذکر کیا گیا۔ دوسری بار دس سال کی عمر میں صحرا میں ہوا تھا۔ تیسری بار وقت بعثت کے ماہ رمضان غار حرا میں۔ چوتھی بار شب معراج میں اور پانچویں بار ثابت نہیں۔ (شلمۃ، بتغیر لیسر)

☆ ایام طفولیت مبارکہ میں شق صدر کے بعد سینہ اقدس کو ٹانگے لگائے گئے

☆ صحیح مسلم جلد اول صفحہ ۹۲ پر حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور ﷺ بچوں کیساتھ (اپنی شان کے لائق) کھیل رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضور ﷺ کو زمین پر لٹا کر سینہ اقدس چاک کیا۔ قلب مبارک کو باہر نکال کر اس سے منجمد خون نکالا اور زحرم کے پانی سے دھو کر سینہ اقدس میں رکھ کر سینہ مبارک بند کر دیا۔ وہ بچے جنکے ساتھ حضور ﷺ کھیل رہے تھے، آپ کی رضاعی ماں (حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا) کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ”إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ“ محمد ﷺ قتل کر دیئے گئے تو لوگ دوڑتے ہوئے آئے تو محمد ﷺ کا رنگ مبارک بدلا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کے سینہ اقدس میں سوئی (سے سینے جانے) کا نشان دیکھا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شق صدر مبارک کے متعلق روحانی، منامی، کشفی، معنوی وغیرہ کی تمام تاویلات قطعاً باطل ہیں بلکہ یہ ”شق“ اور چاک کیا جانا حسی حقیقی اور امر واقعی ہے کیونکہ سینہ اقدس میں سوئی سے سینے جانے کا نشان چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر حدیث پاک میں صاف الفاظ موجود ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تو حضور ﷺ کیساتھ کھیلنے والے لڑکے دوڑے ہوئے حضور ﷺ کی رضاعی ماں (حلیمہ سعدیہ) کے پاس آئے اور کہا کہ محمد ﷺ قتل کر دیئے گئے۔ حضور ﷺ کے سینہ پاک کے چاک ہونے اور قلب اطہر کے نکالے جانے اور اس سے منجمد خون کے باہر نکالے جانے کا واضح ذکر اور حضور ﷺ کے متغیر اللون ہونے کا بیان اس حقیقت کو بے نقاب کر رہا ہے کہ یہ واقعہ بالکل حسی ہے۔ اس کو معنوی کہنا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔

☆ اس تفصیل کو ذہن نشین کر لینے کے بعد بیان سابق میں ہمارا یہ قول بالکل بے غبار ہو جاتا ہے کہ شق صدر مبارک بچپن میں ہوا یا جوانی میں۔ قبل البعث ہو یا بوقت معراج، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد وفات حیات حقیقی کے ساتھ زندہ رہنے کی قوی دلیل ہے۔ کیونکہ انسان کا دل اس کی روح حیات کا مستقر ہوتا ہے۔ اس کا سینہ سے باہر آ جانا روح حیات کا بدن سے نکل جانا ہے۔ گویا اس واقعہ میں یہ اشارہ ہے کہ جس طرح قلب مبارک کے سینہ اقدس سے باہر ہو جانے کے باوجود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام زندہ ہیں، اسی طرح

روح مقدس کے قبض ہو جانے کے بعد زندہ رہیں گے۔ یہ واقعہ حضور ﷺ کے عظیم ترین معجزات میں سے ہے۔

فائدہ جلیلہ:

☆ فضیلت شق صدر حضور ﷺ کے طفیل باقی انبیائے کرام علیہم السلام کو بھی عطا ہوئی۔ جیسا کہ تابوت بنی اسرائیل کے قصہ میں طبرانی کی طویل روایت میں یہ الفاظ ہیں ”كَانَ فِيهِ الطُّشْتُ الَّتِي يُغَسَّلُ فِيهَا قُلُوبُ الْأَنْبِيَاءِ (فتح الملهم جلد اول صفحہ ۱۰۰) یعنی تابوت سکینہ میں وہ طشت بھی تھا جس میں انبیاء علیہم السلام کے دلوں کو دھویا جاتا ہے چونکہ دیگر انبیاء علیہم السلام کو بھی حضور ﷺ کی تبعیت میں حیات حقیقی عطا کی گئی لہذا شق صدر اور قلب مبارک کا دھویا جانا بھی ان کو عطا کیا گیا تھا تا کہ ان کی حیات بعد الوفا پر بھی اسی طرح دلیل قائم ہو جائے جس طرح رسول اللہ ﷺ کی حیات بعد الممات پر دلیل قائم کی گئی اور اس طرح بلا تخصیص و تنقید مطلقاً حیات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ثابت ہو جائے۔

قلب مبارک کا دھویا جانا

☆ قلب اطہر کا زم زم سے دھویا جانا کسی آلاش کی وجہ سے نہ تھا کیونکہ حضور سید عالم ﷺ سید الطہیین والظاہرین ہیں۔ ایسے طیب و طاہر کہ ولادت باسعادت کے بعد بھی حضور سید عالم ﷺ کو غسل نہیں دیا گیا۔ لہذا قلب اقدس کا زم زم سے دھویا جانا محض اس حکمت پر مبنی تھا کہ زم زم کے پانی کو وہ شرف بخشا جائے جو دنیا کے کسی پانی کو حاصل نہیں بلکہ قلب اطہر کے ساتھ ماء زم زم کو مس فرما کر وہ فضیلت عطا فرمائی گئی جو کوثر و تنیم کے پانی کو بھی حاصل نہیں۔

شق صدر کی حکمتیں

شب معراج حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سینہ اقدس کے شق کئے جانے میں بے شمار حکمتیں مضمر ہیں جن میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ بالفعل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سلوت کا مشاہدہ کرنے بالخصوص دیدار الہی سے مشرف ہونے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔

حیات النبی کی دلیل

☆ علاوہ ازیں شق صدر مبارک میں ایک حکمت بلیغہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کے لئے حضور ﷺ کی حیات بعد الموت پر دلیل قائم ہوگئی۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ عادیاً بغیر روح کے جسم میں حیات نہیں ہوتی لیکن انبیاء علیہم السلام کے اجسام مقدسہ قبض روح کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ چونکہ روح حیات کا مستقر قلب انسانی ہے لہذا جب کسی انسان کا دل اس کے سینہ سے باہر نکال لیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا لیکن رسول اللہ ﷺ کا قلب مبارک سینہ اقدس سے باہر نکالا گیا پھر اسے شکاف دیا گیا اور وہ منجمد خون جو جسمانی اعتبار سے دل کے لئے بنیادی حیثیت رکھتا ہے صاف کر دیا گیا اس کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام زندہ ہیں کیونکہ جس کا دل بدن سے باہر ہو اور وہ پھر بھی زندہ رہے اگر اس کی روح قبض ہو کر باہر ہو جائے تو وہ کب مردہ ہو سکتا ہے۔

قلب مبارک میں آنکھیں اور کان

☆ جبرائیل علیہ السلام نے شق صدر مبارک کے بعد قلب اطہر کو جب زم زم کے پانی سے دھویا تو فرمانے لگے ”قَلْبٌ سَدِيدٌ فِيهِ عَيْنَانِ تَبْصِرَانِ وَاُذُنَانِ تَسْمَعَانِ“

ترجمہ: ”قلب مبارک ہر قسم کی کجی سے پاک ہے اور بے عیب ہے۔ اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔“ (فتح الباری جلد ۱۳، صفحہ ۴۱۰)

☆ قلب مبارک کی یہ آنکھیں اور کان عالم محسوسات سے وراء الوراہ حقائق کو دیکھنے اور سننے کے لئے ہیں۔ جیسا کہ حضور ﷺ نے فرمایا ”اِنِّیْ اَرٰی مَا لَا تَرَوْنَ وَاسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُوْنَ“ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔

دائمی ادراک

☆ جب اللہ تعالیٰ نے بطور خرق عادات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب اطہر میں آنکھیں اور کان پیدا فرمادیئے ہیں تو اب یہ کہنا کہ ورائے عالم محسوسات کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دیکھنا اور سننا احیائاً ہے دائمی نہیں قطعاً باطل ہو گیا۔ جب ظاہری آنکھوں اور کانوں کا ادراک دائمی ہے تو قلب مبارک کے کانوں اور آنکھوں کا ادراک کیونکر عارضی اور احیائاً ہو سکتا ہے۔ البتہ حکمت الہیہ کی بناء پر کسی امر خاص کی طرف حضور ﷺ کا دھیان نہ رہنا اور عدم توجہ اور عدم التفات کا حال طاری ہو جانا امر آخر ہے، جس کا کوئی منکر نہیں اور وہ علم کے منافی نہیں ہے۔ لہذا اس حدیث کی روشنی میں یہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا باطنی سماع اور بصارت عارضی نہیں بلکہ دائمی ہے۔

شق صدر مبارک اور حضور ﷺ کا نوری ہونا

☆ علامہ شہاب الدین غفاری فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ وہم کرتے ہیں کہ شق صدر مبارک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نور سے مخلوق ہونے کے منافی ہے لیکن یہ وہم غلط اور باطل ہے۔ ان کی عبارت یہ ہے ”وَكُوْنُهُ مَخْلُوْقًا مِّنَ النُّوْرِ لَا يَتَافَاهُ كَمَا تَوَهَّمُ“ (نیم الریاض، شرح سفا قاضی عیاض جلد ۲، صفحہ ۲۳۸)

نورانیت اور احوال بشریہ کا ظہور

☆ اقول وبالله التوفیق! جو بشریت عیوب و نقائص بشریت سے پاک ہو اس کا بشر ہونا نورانیت کے منافی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نور سے مخلوق فرما کر مقدس اور پاکیزہ بشریت کے لباس میں مبعوث فرمایا۔ شق صدر ہونا بشریت مطہرہ کی دلیل ہے اور باوجود سینہ اقدس چاک ہونے کے خون نہ نکلنا نورانیت کی دلیل ہے۔ فَلَمْ يَكُنِ الشَّقُّ بِالْبَلَاءِ وَلَمْ يَسْلِ الدَّمُ۔

ترجمہ: ☆ ”شق صدر کسی آلہ سے نہیں تھا۔ نہ اس شگاف سے خون بہا۔“ (روح البیان جلد ۵، ص ۱۰۶)

☆ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خلقت نور سے ہے اور بشریت ایک لباس ہے اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ جب چاہے اپنی حکمت کے مطابق بشری احوال کو نورانیت پر غالب کر دے اور جب چاہے نورانیت کو احوال بشریہ پر غلبہ دے اور بشریت نہ ہوتی ’شق‘ کیسے

ہوتا اور نورانیت نہ ہوتی تو آلہ بھی درکار ہوتا اور خون بھی ضرور بہتا۔

جب کبھی خون بہا (جیسے غزوہ احد میں) تو وہاں احوال بشریہ کا غلبہ تھا اور جب خون نہ بہا (جیسے لیلۃ المعراج شق صدر میں) تو وہاں نورانیت غالب تھی۔

شب معراج شق صدر مبارک

☆ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ فرشتوں نے حضور ﷺ کا سینہ اقدس اوپر سے نیچے تک چاک کیا اور قلب مبارک باہر نکالا پھر اسے شگادیا اور اس سے خون کا ایک لوتھڑا نکال باہر پھینکا اور کہا کہ آپ کے اندر شیطان کا ایک حصہ تھا۔

خون کا لوتھڑا یا شیطان کا حصہ

☆ علامہ تقی الدین سبکی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں خون کا لوتھڑا پیدا فرمایا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ انسان کے دل میں شیطان جو کچھ ڈالتا ہے یہ لوتھڑا اسے کو قبول کرتا ہے۔ (جس طرح قوت سامعاً وازکو اور قوت باصرہ مبصرات کی صورتوں کو اور قوت شامع خوشبو اور بلوک اور قوت ذائقہ ترشی اور تلخی وغیرہ کو اور قوت لامہ گرمی اور سردی وغیرہ کیفیات کو قبول کرتی ہے، اسی طرح دل کے اندر یہ منجمد خون کا لوتھڑا شیطانی وسوسوں کو قبول کرتا ہے) یہ لوتھڑا جب حضور ﷺ کے قلب مبارک سے دور کر دیا گیا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مقدسہ میں ایسی کوئی چیز باقی نہ رہی جو القائے شیطانی کو قبول کرنے والی ہو۔ علامہ تقی الدین فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے یہی مراد ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات گرامی میں شیطان کا کوئی بھی حصہ کبھی نہیں تھا۔

☆ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ جب یہ بات تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مقدسہ میں اس خون کے لوتھڑے کو کیوں پیدا فرمایا کیونکہ یہ ممکن تھا کہ پہلے ہی ذات مقدسہ میں اسے پیدا نہ فرمایا جاتا۔ تو جواب دیا جائے گا کہ اس کے پیدا فرمانے میں یہ حکمت ہے کہ وہ اجزائے انسانیہ میں سے ہے۔ لہذا اس کا پیدا کیا جانا خلقت انسانی کی تکمیل کے لئے ضروری ہے اور اس کا نکال دینا، یہ ایک امر آخر ہے جو تخلیق کے بعد طاری ہوا۔ (انتہی)

☆ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی نظیر بدن انسانی میں اشیاء زائدہ کی تخلیق ہے جیسے قلفہ کا ہونا اور ناخنوں اور مونچھوں کی درازی اور اسی طرح بعض دیگر زائد چیزیں (جن کا پیدا ہونا بدن انسانی کی تکمیل کا موجب ہے اور ان کا ازالہ طہارت و نظافت کے لئے ضروری ہے) مختصر یہ کہ ان اشیاء زائدہ کی تخلیق اجزائے بدن انسانی کا کملہ ہے اور ان کا زائل کرنا کمال نطہیر و تنظیف کا مقتضی ہے۔ (شرح شفاء لملا علی قاری جلد ۱، صفحہ ۳۷۴) اَقُولُ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِیْقُ۔

☆ چونکہ ذات مقدسہ میں حظ شیطانی باقی ہی نہ تھا اس لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہمزاد مسلمان ہو گیا تھا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ”وَلٰكِنْ اَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِيْ اِلَّا بِخَيْرٍ“ ہمزاد مسلمان ہو گیا لہذا سوائے خیر کے وہ مجھے کچھ نہیں کہتا۔

☆ علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض میں فرماتے ہیں کہ قلب بمنزلہ میوہ کے ہے جس کا دانہ اپنے اندر کے تخم اور کھلی پر قائم

ہوتا ہے اور اسی سے پختگی اور رنگینی حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح وہ منجمد خون قلب انسانی کے لئے ایسا ہے جیسے چھوہارے کے لئے کنکھی۔ اگر ابتداً اس میں کنکھی نہ ہو تو وہ پختہ نہیں ہو سکتا لیکن پختہ ہو جانے بعد اس کنکھی کو باقی نہیں رکھا جاتا بلکہ نکال کے پھینک دیا جاتا ہے۔ چھوہارے کی کنکھی یا دانہ انگور سے بیج نکال کر پھینکتے وقت کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ جو چیز پھینکنے کے قابل تھی وہ پہلے ہی کیوں پیدا کی گئی؟ اگر اسی طرح یہ بات ذہن نشین کر لی جائے تو قلب اطہر میں خون کا وہ لوتھڑا اسی طرح تھا جیسے انگور کے دانہ میں بیج یا کھجور کے دانہ میں کنکھی ہوتی ہے۔ اور قلب اطہر سے اس کو بالکل ایسے ہی نکال کر پھینک دیا گیا، جیسے کھجور اور انگور سے کنکھی اور بیج کو نکال کر باہر پھینک دیا جاتا ہے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو گا کہ اس لوتھڑے کو قلب اطہر میں ابتداً کیوں پیدا کیا گیا۔ (تیم الریاض، شرح شفاء قاضی عیاض ص ۲۳۹)

☆ رہا یہ امر کہ فرشتوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے یہ کیوں کہا کہ ہذہ حَظُّکَ مِنَ الشَّیْطَانِ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے یہ معنی نہیں کہ (معاذ اللہ) آپ کی ذات پاک میں واقعی شیطان کا کوئی حصہ ہے۔ نہیں اور یقیناً نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ذات پاک، شیطانی اثر سے پاک اور طیب و طاہر ہے بلکہ حدیث شریف کے معنی یہ ہیں کہ اگر آپ کی ذات پاک میں شیطان کے تعلق کی کوئی جگہ ہو سکتی ہے تو وہ یہی خون کا لوتھڑا تھا۔ جب اس کو آپ کے قلب مبارک سے نکال کر باہر پھینک دیا گیا تو اس کے بعد آپ کی ذاتِ مقدسہ میں کوئی ایسی چیز باقی نہ رہی جس سے شیطان کا کوئی تعلق کسی طرح ہو سکے۔

☆ الفاظ حدیث کا واضح اور روشن مفہوم یہ ہے کہ آپ کی ذاتِ مقدسہ میں شیطان کا کوئی حصہ ہوتا تو یہی خون کا لوتھڑا ہو سکتا تھا مگر جب یہ بھی نہ رہا تو اب ممکن ہی نہیں کہ ذاتِ مقدسہ سے شیطان کا کوئی تعلق ممکن ہو۔ آپ کی ذاتِ مقدسہ ان عیوب سے پاک ہے جو اس لوتھڑے کے ساتھ شیطان کے متعلق ممکن ہو۔ آپ کی ذاتِ مقدسہ ان عیوب سے پاک ہے جو اس لوتھڑے کے ساتھ شیطان کے متعلق ہونے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔

☆ شوق صدر مبارک کے بعد ایک نورانی طہمت جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا حضور ﷺ کے سینہ اقدس میں بھر دیا گیا، ایمان و حکمت اگرچہ جسم و صورت سے متعلق نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ غیر جسمانی چیزوں کو صورت عطا فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایمان و حکمت کو جسمانی صورت میں متمثل فرما دیا اور یہ متمثل رسول اللہ ﷺ کے حق میں انتہائی عظمت و رفعت شان کا موجب ہے۔

☆ حضور ﷺ داہنی چھاتی کا دودھ پیا کرتے اور بائیں چھاتی اپنے رضاعی بھائی یعنی حلیمہ کے بیٹے کیلئے ہمیشہ چھوڑ دیتے تھے۔ ایسا عدل آپ کی طبیعت میں تھا اور لڑکپن میں کبھی آپ نے بول و براز کپڑے میں نہیں کیا بلکہ دونوں کی وقت مقرر تھے کہ اسی وقت رکھے والے جائے ضرورت میں اٹھا کر پیشاب کرا لیتے اور کبھی آپ کا ستر برہنہ نہ ہوتا اور جو کپڑا اتھاٹھا تھا جاتا تو فرشتے فوراً ستر چھپا دیتے۔ (تواریخ حبیب اللہ)

☆ ایک بار اپنے بچپن کا واقعہ خود حضور ﷺ نے ذکر فرمایا کہ میں ایک بار بچوں کے ساتھ پھراٹھا اٹھا کر لا رہا تھا اور سب اپنی لنگی

اتار کر گردن پر پتھر کے نیچے رکھے ہوئے تھے، میں نے بھی ایسا ہی کرنا چاہا (کیونکہ بچپن میں انسان اتنا مکلف بھی نہیں ہوتا، طبعاً اور عرفاً بھی ایسے بچے سے ایسا امر خلاف حیا نہیں سمجھا جاتا) دفعتاً (غیب سے) زور سے ایک دھکا لگا اور یہ آواز آئی کہ اپنی لنگی باندھو، بس میں نے فوراً باندھ لی اور گردن پر پتھر لانے شروع کر دیئے۔ (سیرۃ ابن ہشام)

☆ ابن عساکر نے علیمہ بن عرفطہ سے روایت کیا ہے کہ میں مکہ معظمہ میں پہنچا اور وہ لوگ سخت قحط میں تھے۔ قریش نے کہا، اے ابو طالب! چلو پانی کی دعا مانگو۔ ابو طالب چلے اور ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا، اس قدر حسین جیسے بدلی میں سے سورج نکلا ہو (یہ لڑکے رسول اللہ ﷺ تھے جو اس وقت ابو طالب کی پرورش میں تھے) ابو طالب نے ان صاحبزادے کی پشت خانہ کعبہ سے لگائی اور صاحبزادے نے لنگی سے اشارہ کیا اور آسمان میں کہیں بدلی کا نشان نہ تھا۔ سب طرف سے بادل آنا شروع ہوا اور خوب پانی برسنا۔ (مواہب اللدنیہ) اور یہ واقعہ آپ کی صغریٰ میں ہوا۔ (تواریخ حبیب الہ)

☆ آپ جب ابو طالب کی کفالت و تربیت میں تھے، جب ان کے عیال کے ہمراہ کھانا کھاتے تو سب شکم سیر ہو جاتے اور جب نہ کھاتے تو سب بھوکے رہ جاتے۔ (شکستہ)

☆ گویا آپ کی برکت خود ابو طالب کی کفالت کر رہی تھی اور ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ نے احسان کے جواب میں اپنی آغوش تربیت میں لے لیا تھا۔

ان کے اسمائے مبارکہ آپ جن کی تربیت میں رہے

☆ آپ ابھی زمانہ حمل میں تھے کہ آپ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ کی وفات ہو گئی۔ (سیرت ابن ہشام)

☆ صرف دو مہینے حمل پر گزرے تھے کہ آپ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ قافلہ قریش کے ساتھ تجارت کے لئے شام گئے، وہاں سے واپسی پر مدینہ میں اپنے ماموں کے پاس بیماری کی حالت میں ٹھہر گئے اور وہیں وفات پائی۔ (تواریخ حبیب الہ)

☆ اور جب آپ چھ سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ آپ کو لے کر مدینہ شریف اپنے اقارب سے ملنے گئی تھیں۔ مکہ کو واپس آتے ہوئے درمیان مکہ و مدینہ کے موضع ابواء میں انہوں نے وفات پائی۔ (سیرۃ ابن ہشام) اس وقت ام ایمن بھی ساتھ تھیں۔ (مواہب اللدنیہ)

☆ پھر آپ اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں رہے۔ جب آپ آٹھ سال کے ہوئے عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ (سیرۃ ابن ہشام) اور انہوں نے ابو طالب کو آپ کی نسبت وصیت کی تھی چنانچہ پھر آپ انکی کفالت میں رہے۔ (سیرت ابن ہشام) یہاں تک کہ انہوں نے نبوت کا زمانہ بھی پایا اور سات روز تک آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا۔ (تواریخ حبیب الہ) پھر چند روز تک ثویبہ نے دودھ پلایا جو ابو لہب کی آزاد لونڈی تھی اور آپ ہی کیساتھ حضرت ابو سلمہ اور حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا اور اس وقت انکا بیٹا ”مسروح“ بھی دودھ پیتا تھا پھر علیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ ان ہی ”علیمہ سعدیہ“ نے آپ کیساتھ آپ کے چچا زاد بھائی ابوسفیان بن الحارث بن

عبدالطلب کو بھی دودھ پلایا۔ یہ عام افتح میں مسلمان ہوئے اور بہت بچے مسلمان ہوئے اور اس زمانہ میں حضرت حمزہ بھی بنی سعد میں کسی عورت کا دودھ پیتے تھے۔ سو اس عورت نے بھی آپ کو ایک دن دودھ پلایا۔ جب حلیمہ کے پاس تھے تو حضرت حمزہ دو عورتوں کے دودھ کی وجہ سے آپ کے رضاعی بھائی ہیں۔ ایک ثویبہ کے دودھ سے دوسرے اس سعدیہ کے دودھ سے (زاد المعاد)

☆ اور جن کی آغوش میں آپ رہے، وہ یہ ہیں۔ آپ کی والدہ ثویبہ اور حلیمہ سعدیہ (جن سے شیماء آپ کی رضاعی بہن ہیں) اور ام ایمن حبشیہ جن کا نام برکت ہے، یہ آپ کو آپ کے والد سے میراث میں ملی تھیں اور آپ نے ان کا نکاح حضرت زید سے کیا تھا، جن سے اسامہ پیدا ہوئے۔ (زاد المعاد)

شباب سے نبوت تک کے بعض حالات

☆ جب آپ چودہ یا پندرہ برس کے ہوئے اور بالقوے میں سال کے ہوئے تو قریش اور قیس میں ایلان میں یک لڑائی ہوئی تو اس لڑائی میں بعض تواریخ کے مطابق آپ نے بھی شرکت فرمائی تھی اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اعمام کو تیروں سے بچاتا تھا اور اس واقعہ کا بڑا قصہ ہے۔ (سیرت ابن ہشام) اس واقعہ سے آپ کا شجاع ہونا ثابت ہوتا ہے۔

☆ جب آپ پچیس سال کے ہوئے تو حضرت خدیجہ بنت خویلد نے جو کہ قریش میں مالدار بی بی تھیں اور تاجروں کو اپنا مال اکثر مضاربہ پر دیتی رہا کرتی تھیں۔ آپ کے صدق و امانت و حسن معاملہ اور اخلاق کی خبر سن کر آپ سے درخواست کی کہ میرا مال مضاربہ پر شام کی طرف لے جائیے اور میرا غلام میسرہ آپ کے ہمراہ رہے گا، آپ نے قبول فرمایا، یہاں تک کہ آپ شام پہنچے اور کسی موقع پر آپ ایک درخت کے نیچے اترے۔ وہاں ایک راہب کا صومعہ تھا۔ اس راہب نے آپ کو دیکھا اور میسرہ سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے۔ میسرہ نے کہا کہ قریش اہل حرم میں سے ایک شخص ہیں۔ راہب نے کہا اس درخت کے نیچے بجز نبی کے کبھی کوئی نہیں اترتا۔ آپ شام سے خوب نفع لے کر واپس ہوئے اور میسرہ نے دیکھا کہ جب دھوپ تیز ہوتی تھی تو دو فرشتے آپ پر سایہ کرتے تھے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو حضرت خدیجہ کو ان کا مال سپرد کیا کہ دو گنا یا اس کے قریب نفع ہوا (یہ تو آپ کے صدق و امانت کی بین دلیل تھی) اور میسرہ نے ان سے اس راہب کا قول اور فرشتوں کے سایہ کرنے کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل سے جو ان کے چچا زاد بھائی اور عیسائی مذہب کے بڑے عالم تھے، ذکر کیا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، اے خدیجہ! اگر یہ بات صحیح ہے تو محمد اس امت کے نبی ہیں اور مجھ کو (کتب سماویہ سے) معلوم ہے کہ اس امت میں ایک نبی ہونے والا ہے اور اس کا یہی زمانہ ہے۔ حضرت خدیجہ بڑی عاقلہ تھیں۔ یہ سب سن کر آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ کی قرابت اور اشرف القوم اور امین و خوش خوا اور صادق القول ہونے کے سبب آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اعمام سے ذکر کیا اور ان کے اہتمام سے نکاح ہو گیا۔ (سیرت ابن ہشام)

راہب کا نام مسطور تھا۔ (تواریخ حبیب الہ)

☆ جب آپ پینتیس سال کے ہوئے تو قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر از سر نو شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ جب حجر اسود کے موقع تک

تعمیر پہنچی تو ہر قبیلہ اور ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر میں رکھوں۔ قریب تھا کہ ان میں جھگڑا ہو، آخر اہل الرائے نے یہ مشورہ دیا کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو سب میں پہلے آئے، اس کے فیصلے پر سب عمل کرو۔ لہذا سب سے پہلے حضور ﷺ تشریف فرما ہوئے۔ سب دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ محمد ہیں، امین ہیں اور قریش آپ کو نبوت سے پہلے امین کے لقب سے یاد کرتے تھے اور آپ کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، ایک بڑا کپڑا لاؤ۔ چنانچہ لایا گیا۔ آپ نے حجر اسود اپنے دست مبارک سے اس کپڑے میں رکھا اور فرمایا کہ ہر قبیلہ کا آدمی اس چادر کا ایک ایک پلو تھام لے اور خانہ کعبہ تک لے چلے۔ جب وہاں پہنچا تو آپ نے خود اس کو اٹھا کر اس کے موقع پر رکھ دیا۔ (سیرت ابن ہشام)

☆ اس فیصلے سے سب راضی ہو گئے۔ اٹھانے کا شرف تو سب کو حاصل ہو گیا اور چونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ سب آدمی مجھ کو اس کے موقع پر رکھے کیلئے اپنا وکیل بنائیں کہ فعل وکیل کا بمنزلہ موکل ہوتا ہے تو اس طرح رکھے میں بھی سب شریک ہو گئے۔ (تواریخ حبیب اللہ بغیر الفاظ)

بعثت محمدی اور نزول وحی

☆ جب آپ چالیس برس کے ہوئے تو آپ کو غلوت محبوب ہو گئی۔ آپ عار حرام میں تشریف لے جاتے اور کئی کئی روز رہتے۔ اور نبوت سے چھ ماہ قبل ہی سچے اور واضح خواب دیکھنے لگے تھے کہ ایک دفعہ اچانک ربیع الاول کی آٹھویں تاریخ دوشنبہ کے دن جبرائیل علیہ السلام ”سورہ علق“ کی شروع کی آیتیں آپ پر لائے اور آپ شرف بہ نبوت ہو گئے۔ اس کے ایک عرصہ کے بعد ”سورہ مدثر“ کی اول کی آیتیں نازل ہوئیں جو آپ نے حسب حکم ”فَإِنذِرْ“ دعوت اسلام شروع کی مگر پوشیدہ۔ پھر یہ آیت آئی ”فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ“ آپ نے علی الاعلان دعوت شروع کی۔ بس کفار نے عداوت اور ایذا شروع کی لیکن ابوطالب آپ کی حمایت کرتے تھے۔ ایک بار کفار نے جمع ہو کر ابوطالب سے کہا کہ یا تو محمد کو ہمارے حوالہ کر دو ورنہ ہم تم سے لڑیں گے۔ انہوں نے حوالے کرنا قبول نہ کیا۔ کفار نے آپ کے قتل کا مصمم ارادہ کیا۔ ابوطالب آپ کو لے کر مع بنی ہاشم و مطلب کے ایک شعب یعنی گھاٹی میں واسطے محافظت جا رہے اور کفار نے آپ سے اور بنی ہاشم اور بنی مطلب سے برادری قطع کر دی اور سودا گروں کو منع کر دیا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی چیز نہ بیچیں اور ایک کاغذ اس قطع علاقہ کے عہد کا لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ تین سال تک آپ اور بنی ہاشم و بنی مطلب اس شعب میں نہایت تکلیف میں رہے۔ آخر کار آپ کو وحی الہی کے ذریعہ اس بات سے اطلاع ہوئی کہ کپڑے نے اس عہد نامہ کے کاغذ کو بالکل کھالیا۔ بجز اللہ کے نام کے جو اس میں کہیں تھا ایک حرف نہیں چھوڑا۔ آپ نے یہ حال ابوطالب سے کہا۔ انہوں نے شعب سے نکل کر یہ بات قریش سے بیان کی اور کہا اس کاغذ کو دیکھو۔ اگر محمد کا بیان غلط نکلے تو ہم انہیں تمہارے حوالے کر دیں گے اور اگر صحیح ہو تو اتنا تو ہو کہ تم اس عطیع رحم اور عہد بد سے باز آؤ۔ قریش نے کعبہ پر سے اتار کر اس کاغذ کو دیکھا، فی الواقع ایسا ہی تھا۔ تب قریش اس ظلم سے باز آئے اور عہد نامہ کو چاک کر ڈالا۔ ابوطالب آپ کو اور بنی ہاشم و بنی مطلب کو لے کر شعب سے نکل

آئے اور آپ بدستور دعوت الی اللہ میں مشغول ہوئے۔ (تواریخ حبیب الہ وغیرہ)

☆ اور عہد نامہ بخط منصور بن عکرمہ بن ہشام لکھا گیا اور غرہ محرم سنہ سات نبوت کو لٹکایا گیا تھا۔ اس کا ہاتھ خشک ہو گیا اور نبوت سے سال دہم میں شعب سے باہر آئے تھے اور اسی سال حصار شعب سے نکلنے کے آٹھ ماہ بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور ان کے تین دن بعد حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی۔ (ثلمۃ)

☆ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ کے دن نکاح قرار پائے۔ ایک حضرت عائشہ سے کہ اس وقت چھ سال کی تھیں، مکہ میں ان کا نکاح ہوا اور مدینہ شریف آ کر نو سال کی عمر میں رخصت ہو کر آئیں اور دوسرا نکاح حضرت سودہ بنت زمعہ سے کہ بیوہ تھیں، آپ کا نکاح مکہ میں ہوا اور حضور ﷺ کے ساتھ مدینہ میں آئیں اور ہمیشہ ازواج میں رہیں۔ (تواریخ حبیب الہ)

☆ اس سال دہم میں آپ طائف بنی ثقیف کی طرف تشریف لے گئے اور یہ جانا دعوت اسلام کے لئے، نیز اس لئے تھا کہ ان سے کچھ مدد لیں (کیونکہ بعد وفات ابو طالب کے کوئی باوجاہت آدمی آپ کا حامی نہ تھا) لیکن وہاں کے سرداروں نے آپ کی کچھ مدد نہ کی بلکہ سفلے لوگوں کو بہکا کر آپ کو بہت تکلیف پہنچائی۔ آپ وہاں سے طول ہو کر مکہ واپس ہوئے اور جب آپ یمن نخلہ میں کہ ایک دن کی راہ پر مکہ سے ہے پہنچے، رات کو وہاں رہ گئے۔ آپ قرآن مجید نماز میں پڑھ رہے تھے کہ سات یا نو جن غیوے کے کہ یہ ایک قریہ ہے موصول میں، وہاں پہنچے اور کلام اللہ سن کر ٹھہر گئے۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو وہ ظاہر ہوئے۔ انہیں اسلام کی طرف دعوت دی۔ وہ سب بلا توقف مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو جا کر اسلام کی دعوت دی۔ سورہ احقاف آیت ”وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ“ میں اسی قصہ کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آپ مکہ میں تشریف لائے اور بدستور ہدایت خلق اللہ میں مشغول ہوئے اور آپ عکاظ و مجنہ و ذی الجواز میں کہ اسواق عرب تھے جاتے اور دعوت کرتے، مگر کوئی قبیلہ متوجہ نہ ہوتا۔ یہاں تک کہ سنہ گیارہ نبوت میں آپ موسم حج میں اسلام کی دعوت فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ نصاریٰ کے آپ کو ملے۔ آپ نے ان کو دعوت اسلام دی۔ انہوں نے یہود مدینہ سے سنا تھا کہ ایک پیغمبر عنقریب پیدا ہوں گے، ہم ان کے ساتھ ہو کر تم کو قتل کریں گے۔ انصار نے آپ کی دعوت سن کر کہا کہ یہ وہی پیغمبر معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہود کرتے ہیں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ یہود ہم سے پہلے ان سے آئیں اور چھ آدمی ان میں سے مشرف باسلام ہوئے اور اقرار کیا کہ سال آئندہ ہم پھر آئیں گے۔ مدینہ میں جا کر انہوں نے آپ کا ذکر کیا اور ہر گھر میں آپ کا ذکر پہنچایا۔ اگلے سال کہ نبوت سے بارہواں سال تھا، بارہ آدمیوں نے آپ سے ملاقات کی، پانچ پہلے اور سات بعد کے اور انہوں نے احکام اسلام اور اطاعت پر بیعت کی۔ اس کا نام عقبہ اولیٰ ہے۔ آپ نے حسب درخواست ان کی مصعب بن عمیر کو قرآن مجید کی تعلیم اور شرائع اور دعوت اسلام کے لئے مدینہ شریف بھیج دیا۔ مصعب نے تعلیم قرآن و شرائع اور دعوت اسلام کی اور اکثر آدمی انصار کے مسلمان ہو گئے۔ تھوڑے ان میں سے باقی رہے۔ پھر اگلے سال کہ نبوت سے تیرہواں سال تھا، ستر آدمی شرفائے انصار میں سے آئے اور مشرف باسلام ہوئے

اور عہد و بیان آپ کے ساتھ کیا کہ آپ جو مدینہ کو تشریف لے جائیں گے، ہم خدمت گاری میں کوتاہی نہ کریں گے اور جو کوئی دشمن آپ کے مدینہ پر چڑھ آئے گا، ہم اس سے لڑیں گے اور جاں نثاری میں قصور نہ کریں گے۔ اس کا نام بیعت عقبہ سانیہ ہے۔ عقبہ کے معنی گھاٹی کے ہیں۔ ایک گھاٹی پر یہ دونوں بیعتیں ہوئی تھیں۔ (تواریخ حبیب الدوسیرت ابن ہشام)

شب میلاد مبارک لیلۃ القدر سے افضل ہے

☆ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ما ثبت بالسنۃ میں ارقام فرماتے ہیں، جس کا اردو خلاصہ حسب ذیل ہے

☆ ”شب میلاد مبارک لیلۃ القدر سے بلاشبہ افضل ہے، اسلئے کہ میلاد کی رات خود حضور ﷺ کے ظہور کی رات ہے اور شب قدر حضور ﷺ کو عطا کی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ جس رات کو ذاتِ مقدسہ سے شرف ملا، وہ اس رات سے ضرور افضل قرار پائیگی جو حضور ﷺ کو دیئے جانے کی وجہ سے شرف والی ہے۔ نیز لیلۃ القدر نزولِ ملائکہ کی وجہ سے شرف ہوئی اور لیلۃ المیلاد بنفس نفیس حضور ﷺ کے ظہور مبارک سے شرف یاب ہوئی اور اس لئے بھی کہ لیلۃ القدر میں حضور ﷺ کی امت پر فضل و احسان ہے اور لیلۃ المیلاد میں تمام موجوداتِ عالم پر اللہ تعالیٰ نے فضل و احسان فرمایا کیونکہ حضور ﷺ رحمۃ للعالمین ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمام خلایق اہل سموات والارضین پر عام ہو گئیں۔“ (ما ثبت بالسنۃ ص ۷۸)

☆ امام قسطلانی نے بھی مواہب اللدنیہ جلد اول ص ۲۶، ۲۷ پر لیلۃ القدر پر شب میلاد کے افضل ہونے پر یہی دلائل قائم فرمائے اور اس مضمون کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔

☆ اس کے بعد یہ عرض کرنا بھی نہایت ضروری ہے کہ حضور ﷺ کا ظہور قدسی اور ولادت مقدسہ مومنین کے حق میں کمال فرحت و سرور کا موجب ہے، جس کا اظہار محافل میلاد، انواع و اقسام کے مہرات خیرات و صدقات کی صورت میں اہل محبت مومنین مخلصین ہمیشہ کرتے رہے، جو لوگ اسے بدعت و ناجائز کہتے ہیں ان پر اتمامِ حجت کے لئے قرآن وحدیث وعبارات علماء محدثین کی تصریحات تفصیل سے پیش کی جاتی ہیں۔ (واللہ ولی التوفیق)

حضور ﷺ کا ظہور پیدائش موجب فرحت اور سرور ہے

☆ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَنِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ كُلُّ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (ب ۱۱ ع ۱۰)

ترجمہ: ”اے لوگو! تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لئے۔ فرما دیجئے، اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت سے تو اسی پر چاہئے کہ وہ خوشی کریں وہ بہتر ہے اس سے کہ وہ جمع کرتے ہیں۔“

☆ ظاہر ہے کہ نصیحت شفاء ہدایت و رحمت سب کچھ حضور ﷺ کی پیدائش اور تشریف آوری پر موقوف ہے اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت و نعمت حضور ﷺ کی ذاتِ مقدسہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان سب چیزوں پر خوش ہونے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا

ہے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو لوگوں کی ہر نعمت و دولت سے بہتر ہیں۔ لہذا حضور ﷺ کی ذاتِ مقدسہ کے ظہور پر جتنی بھی خوشی منائی جائے کم ہے۔ اسے ناجائز قرار دینا انہی لوگوں کا کام ہے جو ظہورِ ذاتِ محمدی ﷺ سے خوش نہیں۔

نعمت الہی کو بیان کرنا چاہئے

☆ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ“ (ضحیٰ ۱۱) اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ حضور ﷺ نعمۃ اللہ ہیں۔

(بخاری جلد ۲، ص ۵۶۶) لہذا حضور ﷺ کا ذکر مقدس اور بیان مبارک از روئے قرآن کریم مطلوب و محبوب ہے۔

☆ حضور ﷺ کی پیدائش کی خوشی منانے پر کافر کو بھی فائدہ ملتا ہے

☆ بخاری شریف میں ہے

قال عروة ثوبية مولاة لابی لهب كان ابو لهب اعتقها فارضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما مات ابو لهب اریه بعض اہله بشر حبیبة قال له ماذا القیت قال ابو لهب لم الق بعدکم غیر انی سقیمت فی هذه بعناتنی ثوبیة۔ (انتہی) بخاری شریف جلد ۲ ص ۷۶۴

ترجمہ: ”حضرت عروہ فرماتے ہیں، ثویبہ ابولہب کی باندی تھی، جسے اس نے (حضور کی پیدائش کی خوشی میں) آزاد کر دیا تھا۔ اس نے حضور ﷺ کو دودھ بھی پلایا۔ ابولہب کے مرنے کے بعد اس کے بعض اہل (حضرت عباس) نے اسے بہت بری حالت میں خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، مرنے کے بعد تیرا کیا حال رہا؟ ابولہب نے کہا، تم سے جدا ہو کر میں نے کوئی راحت نہیں پائی، سوائے اس کے کہ میں تھوڑا سا سیراب کیا جاتا ہوں، اس لئے کہ میں نے (حضور کی پیدائش کی خوشی میں) ثویبہ کو آزاد کیا تھا۔“

☆ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ہے

ذكر السهيلي ان العباس قال لما مات ابو لهب رايته في منامي بعد حول في سفر حال فقال ما لقيت بعدكم راحة الا ان العذاب يخفف عني في كل يوم اثنين قال وذلك ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولد يوم الاثنين وكانت ثوبیة بشرت ابا لهب بمولده فاعتقها (فتح الباری جلد ۹ ص ۱۱۸)

ترجمہ: ”سہیلی نے ذکر کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابولہب جب مر گیا تو میں نے ایک سال بعد اسے خواب میں دیکھا وہ بہت برے حال میں ہے اور کہہ رہا ہے کہ تمہارے بعد مجھے کوئی راحت نصیب نہیں ہوئی لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہر پیر کے دن مجھ پر عذاب کی تخفیف کی جاتی ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا، یہ اس وجہ سے کہ نبی کریم ﷺ پیر کے دن پیدا ہوئے اور ثویبہ نے ابو لہب کو حضور ﷺ کی پیدائش کی خوش خبری سنائی تو ابولہب نے اسے آزاد کر دیا تھا۔“

☆ یہ حدیث عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری طبع جدید جلد ۲۰ صفحہ ۹۵ پر علامہ بدر الدین عینی حنفی نے بھی ارقام فرمائی۔ یہاں دو اعتراض پیدا ہوتے ہیں، جن کا جواب نہایت ضروری ہے۔

اعتراض اول

☆ قرآن مجید میں ہے ”لَا يَخْفُفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ“ کافروں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ابولہب کافر تھا، اس کے حق میں

تخفیف عذاب کیونکر متصور ہو سکتی ہے؟

جواب: اس اعتراض کے جواب میں محدثین کے مختلف اقوال ہیں جن میں بعض بالکل رکیک اور ناقابل اعتناء ہیں اور بعض ایسے ہیں جن پر وثوق کیا جاسکتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری نے فتح الباری میں اکثر اقوال نقل فرما کر قابل وثوق مسلک نقل کیا اور آخر میں اپنے قول سے بھی اسی کی تائید فرمائی۔ ان کا بیان حسب ذیل ہے

قال القرطبي هذا التخفيف خاص بهذا وبمن ورد النص فيه وقال ابن منير في الحاشية هنا قضيتان احدهما محال وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره لان شرط الطاعة ان تقع بقصد صحيح وهذا مفقود من الكافر الثانية اقامة الكافر على بعض الاعمال لقضاه من الله تعالى وهذا لا يحيله العقل فاذا قرر ذلك لم يكن عتق ابي لهب لتوبة قربة معتبرة ويجوز ان يتفضل الله عليه بما شاء كما يتفضل على ابي طالب والمصعب في ذلك التوقيف نقيا واثباتا (فقلت) ونتمه هذا ان يقع التفضل المذكور اكراما لمن وقع من الكافر البر لانه ونحو ذلك والله اعلم (فتح الباری جلد ۹ صفحہ ۱۱۹)

ترجمہ: ”امام قرطبی نے فرمایا، یہ تخفیف عذاب ابولہب کے ساتھ خاص ہے اور اسی شخص کے ساتھ جس کے حق میں تخفیف عذاب کی نص وارد ہوئی۔ ابن منیر نے حاشیہ میں کہا، یہاں دو قضیے ہیں۔ ایک تو محال ہے، وہ یہ کہ کافر کے کفر کے ساتھ اس کی طاعت کا اعتبار کیا جائے۔ استحالہ کی وجہ یہ ہے کہ طاعت کا معتبر ہونا قصد صحیح کی شرط سے شروط ہے اور یہ کافر میں نہیں پایا جاتا۔ دوسرا قضیہ یہ ہے کہ کافر کو اس کے کسی عمل پر محض بطور تفضل کوئی فائدہ پہنچانا اور یہ بات عقلاً محال نہیں اور جب یہ دونوں باتیں ثابت ہو گئیں تو جانا چاہئے کہ ابولہب کا ثوبہ کو آزاد کرنا طاعت معتبرہ نہ تھی اور اس کے اس عمل پر اگر اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق کچھ احسان فرما دے تو یہ ممکن ہے۔ جیسا کہ ابوطالب پر احسان فرمایا اور اس مسئلہ پر نفیاً واثباتاً توفیق ہی کی اتباع کی جاسکتی ہے (یعنی تخفیف عذاب کی نفی واثبات کا قول ورود نص پر موقوف ہے جس کے حق میں جو کچھ نص میں وارد ہو، اس کی اتباع کی جائے گی)۔ میں (ابن حجر عسقلانی) کہتا ہوں کہ ابن منیر کی اس تقریر کا متمہ یہ ہے کہ ابولہب پر تفضل یا اسی طرح کسی دوسرے کے حق میں جو احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقع ہوتا ہے وہ اس ذات کے اکرام کے لئے ہوتا ہے جس کے لئے کافر نے کوئی نیک کام کیا ہو (جیسے حضور ﷺ کی ذات مقدسہ کہ ابولہب نے حضور ﷺ کی پیدائش کی خوشی میں ثوبہ کو آزاد کیا تھا، لہذا ابولہب کے حق میں تخفیف عذاب حضور ﷺ کے اکرام و اجلال کے لئے ہے۔“

اعتراض دوم

سوال: غیر مسلم کا خواب حجت نہیں، جس پر یقین کر لیا جائے۔

جواب: ان خوابوں کا حجت شرعیہ نہ ہونا مسلم ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان سے کسی حقیقت واقعیہ پر کوئی روشنی نہ پڑ سکے اور کسی امر میں کم از کم استنباط کا فائدہ بھی ان سے متصور نہ ہو۔ غیر مسلم کے خواب کافی الجملہ سچا ہونا اور اس سے بعض حقائق کا پتا چلنا قرآن مجید سے ثابت ہے۔

☆ دیکھئے یوسف علیہ السلام کے دو ساتھی جو کافر تھے، انہوں نے خواب دیکھے اور یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیریں بیان فرمائیں اور وہ بالکل سچی اور صحیح ثابت ہوئیں اور ان دونوں آدمیوں کا کافر ہونا اس امر سے ظاہر ہے کہ خواب سننے کے بعد یوسف علیہ

السلام نے انہیں ایمان و توحید کی طرف دعوت دی۔ لہذا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اس خواب سے جو انہوں نے کفر کے زمانہ میں دیکھی تھی بطور استنباط ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جب حضور ﷺ کی پیدائش کی خوشی منانا ابولہب جیسے کافر کے حق میں مفید ہو سکتا ہے تو مومن مخلص کے حق میں ولادتِ باسعادت پر اظہارِ مسرت بطریق اولیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کی امید کا سبب قرار پا سکتا ہے۔ چنانچہ امام قسطلانی شارح بخاری مواہب اللدنیہ جلد ۱ صفحہ ۲۷ پر یہی مضمون امام ابن جزری سے نقل فرماتے ہیں

قال ابن الجزري فاذا كان هذا ابو لهب الكافر الذي نزل القرآن بدمه جوزي في النار بفرحه ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم به فما حال المسلم الموحّد من امته عليه السلام الذي يسر بمولده ويبدّل ما الفصل اليه قدره في محبته صلى الله عليه وسلم لعمرى انما يكون جزاؤه من الله الكريم ان يدخله بفضل العميم جنات النعيم۔ انتهي ترجمہ: ”ابن جزری نے کہا کہ (شب میلاد کی خوشی کی وجہ سے جب ابولہب جیسے کافر کا یہ حال ہے کہ اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے) حالانکہ ابولہب ایسا کافر ہے جس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا تو حضور ﷺ کے امتی مومن و موحّد کا کیا حال ہوگا جو حضور ﷺ کے میلاد کی خوشی میں حضور ﷺ کی محبت کی وجہ سے اپنی قدرت اور طاقت کے موافق خرچ کرتا ہے۔ قسم ہے میری عمر کی اس کی جزا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضلِ عمیم سے جناتِ نعیم میں داخل کرے۔“ (مواہب اللدنیہ جلد ۱ ص ۲۷، مطبوعہ مصر)

عید میلاد منانا اور ماہِ ربیع الاول میں اظہارِ فرحت و سرور اور صدقات و خیرات کرنا

☆ بعض لوگ میلاد شریف کی محفل منعقد کرنے اور ربیع الاول میں خیرات و صدقات و اظہارِ فرحت و سرور کو بدعت سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال قطعاً غلط ہے۔ امام قسطلانی شارح بخاری مواہب اللدنیہ میں ارقام فرماتے ہیں

ولا زال اهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده صلى الله عليه وسلم ويعملون الولائم وينصدقون في لياليه بانواع الصدقات ويظهرون السرور ويزيدون في المبرات ويعتنون بقرأة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم ومما جرب من خواصه انه امان في ذلك العام وبشرى عاجلة خيل البغيه والمرام فرحم الله امرأ اتخذ ليالي شهر مولده المبارك اعيادا ليكون اشد علة على من في قلبه مرض واعباداء ولقد اطنب ابن الحاج في المدخل في الانكار على ما احدثه الناس من البدع والاهواء والغنى بالآلات المحرمة عند عمل المولد الشريف فالحمد لله تعالى بنبهه على قصده الجميل وبلغت بنا سبيل السنة فانه حسبنا ونعم الوكيل۔ (مواہب اللدنیہ جلد اول ص ۲۷ مطبوعہ مصر) ترجمہ: ”حضور ﷺ کی پیدائش کے مہینے میں اہل اسلام ہمیشہ سے محفلیں منعقد کرتے چلے آئے ہیں اور خوشی کے ساتھ کھانے پکاتے رہے اور دعوتِ طعام کرتے رہے ہیں اور ان راتوں میں انواع و اقسام کی خیرات کرتے رہے اور سرور ظاہر کرتے چلے آئے ہیں اور نیک کاموں میں ہمیشہ زیادتی کرتے رہے ہیں اور حضور ﷺ کے مولد کریم کی قرأت کا اہتمام خاص کرتے رہے ہیں جس کی برکتوں سے ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ظاہر ہوتا رہا ہے اور اس کے خواص سے یہ امر مجرب ہے کہ انعقادِ محفل میلاد اس سال میں موجب امن و امان ہوتا ہے اور ہر مقصود و مراد پانے کے لئے جلدی آنے والے خوشخبری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر بہت رحمتیں فرمائے جس نے ماہِ میلاد مبارک کی ہر رات کو عید بنا لیا تاکہ یہ عید میلادِ نخت ترین علت ہو جائے اس شخص پر جس کے دل میں مرض و عناد ہے اور علامہ ابن الحاج نے مدخل میں طویل کلام کیا ہے۔ ان چیزوں پر انکار کرنے میں جو لوگوں نے بدعتیں اور نفسانی خواہشیں پیدا کر دی ہیں اور آلاستِ محرّمہ کے ساتھ عمل مولود شریف میں غنا کو شامل

کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے قصد جمیل پر ثواب دے اور ہمیں سنت کی راہ چلائے، بے شک وہ ہمیں کافی ہے اور بہت اچھا وکیل ہے۔“

☆ علامہ قسطلانی کی اس عبارت سے حسب ذیل امور ثابت ہوئے

☆ ۱ ماہ میلاد (ربیع الاول شریف) میں انعقاد محفل میلاد اہل اسلام کا طریقہ رہا ہے۔

☆ ۲ کھانے پکانے کا اہتمام، انواع و اقسام کے خیرات و صدقات ماہ میلاد کی راتوں میں اہل اسلام ہمیشہ کرتے رہے ہیں۔

☆ ۳ ماہ ربیع الاول میں خوشی و مسرت و سرور کا اظہار شعارِ مسلمین ہے۔

☆ ۴ ماہ میلاد کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنا مسلمانوں کا پسندیدہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔

☆ ۵ ماہ ربیع الاول میں میلاد شریف پڑھنا اور قرأت میلاد پاک کا اہتمام خاص کر مسلمانوں کا محبوب طرزِ عمل ہے۔

☆ ۶ میلاد کی برکتوں سے میلاد کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہمیشہ سے ظاہر ہوتا چلا آیا ہے۔

☆ ۷ محفل میلاد کے خواص سے یہ عجیب خاصہ ہے کہ جس سال میں محافل میلاد منعقد کی جائیں، وہ تمام سال امن و امان سے گزرتا

ہے۔

☆ ۸ انعقاد محافل میلاد مقصود و مطلب پانے کے لئے بشریٰ عاجلہ (جلد آنے والی خوشخبری) ہے۔

☆ ۹ میلاد مبارک کی راتوں کو عید منانے والے مسلمان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اہل ہیں۔

☆ ۱۰ ربیع الاول شریف میں میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرنا اور ماہ میلاد کی ہر رات کو عید بنانا یعنی عید میلاد منانا ان لوگوں کے لئے

سخت مصیبت ہے جن کے دلوں میں نفاق کا مرض اور عداوتِ رسول کی بیماری ہے۔

☆ ۱۱ علامہ ابن الحاج نے مدخل میں جو انکار کیا ہے وہ انعقاد محفل میلاد پر نہیں بلکہ ان بدعات اور نفسانی خواہشات پر ہے جو لوگوں

نے محافل میلاد میں شامل کر دی تھیں۔ آلاتِ محرمہ کے ساتھ گانا بجانا میلاد شریف کی محفلوں میں شامل کر دیا گیا تھا۔ ایسے منکرات پر

صاحب مدخل نے انکار فرمایا اور ایسے ناجائز امور پر ہر مسلمان انکار کرتا ہے۔ صاحب مدخل کی عبارات سے دھوکا دینے والوں کو

معلوم ہونا چاہئے کہ امام قسطلانی نے ان کا یہ طلسم بھی توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ علامہ شیخ حقی اسماعیل بروسی رحمۃ اللہ علیہ روح البیان میں

فرماتے ہیں

وقال الامام السيوطي قدس سره يستحب لنا اظهار الشكر لمولده عليه السلام (انتہی) روح البیان جلد ۹ صفحہ ۲۵

ترجمہ: ”امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور ﷺ کی ولادت باسعادت پر شکر ظاہر کرنا ہمارے لئے مستحب ہے۔“

ایک شبہ کا جواب

☆ علامہ فاکہانی مالکی نے عمل مولد کو بدعت مذمومہ لکھا ہے اس کا کیا جواب ہوگا؟

☆ جواباً گزارش ہے کہ فاکہانی مالکی کا عمل مولد مقدس کو معاذ اللہ بدعت مذمومہ لکھنا خود مذموم ہے۔ عمل مولد کی اصل وہ تمام

احادیث ہیں جن میں حضور ﷺ نے منبر شریف پر اپنی پیدائش کا حال بیان فرمایا اور اپنی نعت شریف پڑھنے کے لئے حضرت حسان بن

ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ علمائے اہل حق نے عمل مولد کی اصل کو ثابت مانا ہے۔ ایسی صورت میں اس کو بدعت مذمومہ کہنا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ دیکھئے علامہ علی بن برہان الدین الحلی سیرۃ حلبیہ میں فرماتے ہیں

وقد استخرج له الحافظ ابن حجر أصلاً من السنة وكذا الحافظ السيوطي ورد على الفاكهاني المالكي في قوله أن عمل المولد بدعة مذمومة۔ انتهى (سیرۃ حلبیہ جلد ۱ صفحہ ۸۰)

ترجمہ: ”بے شک عمل مولد کیلئے حافظ ابن حجر نے سنت سے اصل نکالی ہے اور اس طرح حافظ سیوطی نے بھی اور ان دونوں نے فاکہانی مالکی پر اس کے اس قول میں سخت رد فرمایا ہے کہ (معاذ اللہ) عمل مولد بدعت مذمومہ ہے۔ (سیرۃ حلبیہ) نیز مجمع بحار الانوار میں ہے

☆ مظهر منبع الانوار والرحمة شهر ربيع الاول وانه شهر امرنا باظهار العجور فيه كل عام. ربيع الاول كما مہینہ منبع انوار اور رحمت کا مظہر ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہر سال ہمیں اظہار سرور کا حکم دیا گیا ہے۔ (مجمع بحار الانوار جلد ۳ صفحہ ۵۵)

☆ اور ماثبت بالسنۃ میں ہے ”ولا زال اهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده صلى الله عليه وسلم“ (ماثبت بالسنۃ، ص ۷۹) اور اہل اسلام ہمیشہ محفلیں منعقد کرتے رہے حضور ﷺ کے میلاد مبارک کے مہینے میں۔

☆ اس مقام پر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پوری عبارت لکھی ہے جو مواہب اللدنیہ سے ابھی نقل کر چکے ہیں۔

الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین میں بانیسویں حدیث کے ذیل میں ہے، شاہ عبدالرحیم والد ماجد شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”میں ہر سال ایام مولد شریف میں کھانا پکا کر لوگوں کو کھلایا کرتا تھا۔ ایک سال قحط سالی کی وجہ سے بھنے ہوئے چنوں کے سوا کچھ میسر نہ ہوا، میں نے وہی چنے تقسیم کر دیئے۔ رات کو حضور ﷺ کی زیارت سے شرف ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بھنے ہوئے چنے حضور ﷺ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور حضور ﷺ ان چنوں سے بہت خوش اور مسرور ہیں۔“ (الدر الثمین صفحہ ۸)

☆ مولد النبی میں ابن جزری محدث شافعی نے نہایت بسط و تفصیل کے ساتھ تمام بلاد عرب و عجم میں محافل میلاد مبارک کے انعقاد کا ذکر فرمایا ہے۔ بخوف طوالت صرف حوالہ پراکتفا کیا گیا۔

☆ انسان العیون، تفسیر روح البیان، شائے امدادیہ اور فیصلہ ہفت مسئلہ میں بھی میں بھی میلاد شریف کی مبارک محفلوں کے انعقاد کا بیان مذکور ہے۔ انشاء اللہ العزیز قیام میلاد کے ذیل میں ان کی عبارات ہدیہ ناظرین ہوں گی۔

قیام میلاد اور صلوة و سلام

☆ بعض لوگ میلاد پاک میں قیام تعظیمی اور صلوة و سلام کو بھی بدعت مذمومہ کہتے ہیں حالانکہ یہ طریقہ ان کے اکابر علماء اور مشائخ میں بھی جاری رہا اور جلیل القدر ائمہ دین اور اعلام امت عمل مولد و قیام میلاد کے عامل رہے۔ انسان العیون (سیرۃ حلبیہ) میں ہے

ومن الفوائد انه جرت عادة كثير من الناس اذا سمعوا بذكر وضعه صلى الله عليه وسلم ان يقوموا تعظيماً له صلى الله

علیہ وسلم ولہذا القیام بدعة لاصل لها ای لکن ہی بدعة حسنة لانه ليس كل بدعة مذمومة (سیرت حلبیہ جلد اول صفحہ ۸۰)

ترجمہ: ”اور فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگوں کی یہ عادت ہو جاتی ہو گئی کہ جب حضور ﷺ کی پیدائش مبارک کا ذکر سنا تو فوراً حضور ﷺ کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے اور یہ قیام بدعت ہے۔ جس کی کوئی اصل نہیں۔ یعنی بدعت حسنہ ہے۔ کیونکہ ہر بدعت مذمومہ نہیں ہوتی۔“

☆ آگے چل کر اسی صفحہ پر فرماتے ہیں

وقد وجد القیام عند ذکر اسمہ صلی اللہ علیہ وسلم من عالم الامة ومقتدی الامة دینار وورع الامام تقی الدین السبکی وتابعہ علی ذلك مشائخ الاسلام فی عصرہ فقد حکى بعضهم ان الامام السبکی اجتمع عنده جمع کثیر من علماء عصرہ فانشد منشد ولصر صری فی مدحہ ﷺ

”قلیل لمدح الیم مطفی الخط بالذهب
على ورق من خط احسن من کتب
وان تنهض الاشراف عنه سماعه
قیاماً صفوفاً او جیشاً علی الרכب“

فعند ذلك قام الامام السبکی رحمہ اللہ وجميع من فی المجلس فحصل انس کبیر بذالك المجلس ویکفی مثل ذلك فی الاقتداء (انتهی، سیرۃ حلبیہ جلد اول صفحہ ۸۰)

ترجمہ: ”حضور سید عالم ﷺ کے ذکر مبارک کے وقت قیام پایا گیا ہے امت محمدیہ کے جلیل القدر عالم امام تقی الدین سبکی سے جو دین اور تقویٰ میں ائمہ کے مقتدا ہیں اور اس پر ان کے تابع ہوئے تمام مشائخ اسلام جو ان کے ہم عصر تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ امام سبکی کے پاس ان کے ہم عصر علماء کرام بکثرت جمع ہوئے۔ ایک مداح رسول ﷺ کی مدح میں صرصری، رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار پڑھے، اگر چاندی پر سونے کے حروف سے بہترین کاتب حضور ﷺ کی مدح لکھے تب بھی کم ہے۔ بے شک عزت و شرف والے لوگ حضور ﷺ کا ذکر جمیل سن کر صرف بستہ قیام کرتے ہیں یا گھٹنوں پر دوزانو ہو جاتے ہیں۔ یہ اشعار سن کر امام سبکی کھڑے ہو گئے اور ان کے ساتھ تمام اہل مجلس، مشائخ و علماء بھی کھڑے ہو گئے اور اس وقت بڑا انس حاصل ہوا۔ مجلس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور اس قسم کے واقعات مشائخ و علماء کی اقتداء کے بارے میں کافی ہوتے ہیں۔ انتہی

☆ ثابت ہوا کہ مسئلہ قیام میں امام سبکی اور ان کے ہم عصر مشائخ و علماء کی اقتداء کافی ہے۔ بالکل یہی مضمون اور منقولہ بالا دونوں شعر اور اس کے بعد امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تمام رفقاء اہل مجلس کا قیام علامہ شیخ اسماعیل حق بنی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں ارقام فرمایا ملاحظہ فرمائیے۔ (تفسیر روح البیان جلد ۹ ص ۲۵)

☆ اور حاجی امداد اللہ صاحب فیصلہ ہفت مسئلہ میں فرماتے ہیں ”اور شرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولد میں شریف ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ

برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔“ (فیصلہ مفت مسئلہ مطبوعہ قیومی پریس کانپور ص ۵) یہی حاجی امداد اللہ صاحب شائم امدادیہ میں فرماتے ہیں اور قیام کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ ہاں مجھ کو ایک کیفیت قیام میں حاصل ہوتی ہے۔ (شائم امدادیہ ص ۸۸)

☆ محفل میلاد مبارک میں حضور ﷺ کی تشریف آوری کے بارے میں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ شائم امدادیہ میں فرماتے ہیں ”ہمارے علماء مولد شریف میں بہت تنازع کرتے ہیں، تاہم علماء جواز کی طرف بھی گئے ہیں، جب صورت جواز کی موجود ہے پھر کیوں ایسا تشدد کرتے ہیں اور ہمارے واسطے اتباع حرمین کافی ہے۔ البتہ وقت قیام کے اعتقاد کو لے کر مانا جائے اگر اتمام تشریف آوری کا کیا جاوے مضائقہ نہیں کیونکہ عالم خلق مقید بزمان و مکان ہے لیکن عالم امردوں سے پاک ہے۔ پس قدم رنجہ فرمانا ذاتِ بابرکات کا بعید نہیں۔“ (شائم امدادیہ ص ۹۳)

☆ دنیا میں کروڑوں جگہ محافل میلاد منعقد ہوتی ہیں لیکن کسی محفل میں بھی حضور ﷺ کا قدم رنجہ فرمانا حضرت حاجی صاحب کے نزدیک بعید نہیں اور حضور ﷺ کی تشریف آوری کا خیال کرنا بھی شرعاً کوئی مضائقہ نہیں رکھتا۔ جو لوگ حضور ﷺ کے تشریف لانے کے منکر ہیں اس اعتقاد کو معاذ اللہ کفر و شرک سمجھتے ہیں، وہ شائم امدادیہ کی منقولہ بالا عبارت کو غور سے پڑھیں۔

☆ رہا یہ امر کہ قیام میں صلوٰۃ و سلام پڑھنے کی کیا دلیل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ارشاد خداوندی ”صلوا علیہ وسلم و اتسلیموا“ مطلق ہے۔ ہر وہ حالت جو شرعاً صلوٰۃ و سلام کے لئے مکروہ اور نامناسب نہیں آیت کریمہ کی رو سے اس میں صلوٰۃ و سلام جائز ہوگا۔ ساتھ ہی یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ قیام میلاد ذوق و شوق کی حالت میں کیا جاتا ہے۔ اور یہ حال درود و سلام کے لئے بہت موزوں اور مناسب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت یا ”حرف ندا“ کے ساتھ بصیغہ خطاب صلوٰۃ و سلام پڑھتے ہیں کیونکہ حالت ذوق میں محبوب کو خطاب کرنا فطری امر ہے۔ اور ”یا“ حرف ندا سے خطاب کو ناجائز سمجھنا انتہائی محروم و القسمنی کی دلیل ہے۔ اور اذنیہ میں ص ۳۲ سے ص ۳۳ تک ”الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ“ کا ورد موجود ہے اور اس میں سترہ مرتبہ ”یا“ حرف ندا کے ساتھ صلوٰۃ و سلام وارد ہے۔ اسی اور اذنیہ کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں فرماتے ہیں ”وچوں سلام دہد باور اذنیہ خواندان مشغول شود کہ از تمرکات انفاس ہزار و چہار ضد ولی کامل جمع شدہ است“ جب سلام پھیرے اور اذنیہ پڑھنے میں مشغول ہو کہ ایک ہزار چار سو لی کامل کے متبرک کلام سے جمع ہوا ہے۔ (انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ ۱۲۴، ۱۲۵ مطبوعہ آرمی برقی پریس دہلی)

☆ الحمد للہ! ہمارے بیان کردہ حوالہ جات و عبارات سے انعقاد محفل میلاد کا استحباب اور قیام میلاد و صلوٰۃ، صلوٰۃ و سلام کا جائز اور موجب ازدیاد محبت و باعث ذوق و شوق ہونا اچھی طرح واضح ہو گیا۔ معترضین کے شکوک و شبہات کے جواب بھی احسن طریقے سے دیئے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سید عالم نور مجسم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے طفیل ہمیں اپنی مرضیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (امین)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

ترجمہ ☆ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو (اے محمد ﷺ) مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لئے

☆ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیۃ کے نزدیک یہ امر قطعی ہے کہ اس آیت کریمہ میں کاف خطاب سے مراد حضور سید عالم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات مقدسہ ہے اور یہ امر بھی واضح ہے کہ رحمۃ للعالمین ہونا حضور نبی کریم ﷺ کا وصف خاص ہے یعنی حضور ﷺ کے علاوہ کوئی رحمۃ للعالمین نہیں ہو سکتا جس کی دلیل یہ ہے کہ آیت کریمہ حضور ﷺ کی مدح میں وارد ہے اور قاعدہ ہے کہ مقام مدح میں جو وصف وارد ہو گا وہ مدوح کے ساتھ خاص ہو گا کیونکہ تخصیص کے بغیر مدح ممکن نہیں۔ لہذا ضروری ہوا کہ رحمۃ للعالمین ہونے کا وصف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے خاص ہو۔ کسی مسلم ہستی کے کلام میں کسی دوسرے کے لئے اگر مسامحہ کے طور پر یہ لفظ یا اس کا ہم معنی کوئی کلمہ وارد بھی ہو تو اسے مبالغہ یا مجاز پر محمول کیا جائے گا۔ حقیقت و واقعیت سے اس کو کوئی تعلق نہ ہو گا۔

☆ العلمین سے مراد صرف انسان یا جن و بشر و ملائکہ ہی نہیں بلکہ کل ماسوی اللہ ہے اس لئے کہ حضور ﷺ کا رحمۃ للعالمین ہونا جہت رسالت سے ہے اور رسالت کل مخلوق کے لئے عام ہے جیسا کہ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ارسلت الی الخلق كافة (رواہ مسلم) ”میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔“

☆ جب رسالت کل مخلوق کے لئے عام ہے تو رحمت بھی سارے جہانوں کے لئے عام ہے تو رحمت بھی سارے جہانوں کے لئے عام اور اللہ کے سوا ہر ذرے کو شامل قرار پائی۔ واللہ الحمد!

☆ اس کے بعد لفظ رحمۃ کی طرف آئیے۔ مفسرین نے اس کی دو جہتیں کی ہیں۔ اگر مستثنیٰ منہ اعم عل ہو تو ”رحمۃ“ ارسلنا فعل کا مفعول لہ قرار پائے گا اور تقدیر عبارت یہ ہو گا ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ لَعَلَّةٍ مِنَ الْعِلَلِ إِلَّا لَاجِلِ الرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِينَ۔“ (ہم نے آپ کو کسی کے لئے نہیں بھیجا صرف عالمین کے واسطے ”رحمت“ کے لئے بھیجا ہے) اور اگر اعم احوال کو مستثنیٰ منہ بنایا جائے تو رحمت ضمیر خطاب سے حال ہو گا اور لفظ رحمت مصدر مبنی للفاعل ہو کر بمعنی راحم قرار پائے گا اور تقدیر عبارت یوں ہو گی کہ ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ إِلَّا حَالًا كَوْنًا رَاحِمًا لِلْعَالَمِينَ۔“ (اے محبوب ﷺ! نہیں بھیجا ہم نے آپ کو کسی حال میں مگر صرف اس حال میں کہ آپ تمام جہانوں کے لئے رحم کرنے والے ہیں۔ لفظ رحمت مفعول لہ ہو یا حال بہر صورت آپ تمام جہانوں کے لئے راحم قرار پاتے ہیں کیونکہ مفعول لہ سبب فعل ہوتا ہے اور فاعل بھی سبب فعل ہے اس لئے حضور ﷺ کا راحم ہونا حال اور مفعول لہ دونوں کے مطابق ہے۔ خلاصۃ الکلام یہ کہ حضور نبی کریم ﷺ تمام کائنات، کل مخلوقات، ایک ایک ذرہ، ایک ایک قطرہ غرض اللہ کے سوا ہر شے کے لئے رحم فرمانے والے ہیں۔

☆ بیان سابق کی روشنی میں جب حضور ﷺ کا تمام عالمین کے لئے راحم ہونا ثابت ہو گیا تو رَاحِمًا لِلْعَالَمِينَ ہونے کے لوازمات و مناسبات بھی ثابت ہو گئے۔ کیونکہ قاعدہ کلیہ ہے کہ اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔

☆ کسی پر رحم کرنے کے لئے چار باتیں لازم ہیں

نمبر ۱: سب سے پہلے تو یہ امر لازم ہے کہ رحم کرنے والا زندہ ہو مردہ نہ ہو کیونکہ مردہ رحم نہیں کر سکتا وہ خود رحم کا طالب و مستحق ہوتا ہے۔ لہذا اگر حضور ﷺ معاذ اللہ زندہ نہ ہوں تو رَاحِمًا لِلْعَالَمِينَ نہیں ہو سکتے۔ جب آیت قرآنیہ ہے حضور ﷺ کا رَاحِمًا لِلْعَالَمِينَ ہونا ثابت ہو گیا تو حضور ﷺ کا زندہ ہونا بھی ثابت ہو گیا۔

نمبر ۲: دوسری بات یہ ہے کہ صرف زندہ ہونے سے کسی پر رحم نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ رحم کرنے والا مرحوم کے حال کا عالم نہ ہو کیونکہ بے خبر کسی پر کیا رحم کرے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ فرض کیجئے زید انتہائی مظلوم ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی شخص اس پر رحم کر کے ظالم کے ظلم سے اسے بچائے۔ اسی خواہش کو دل میں لے کر وہ عمرو کے پاس جاتا ہے اور اس سے رحم کی درخواست کرتا ہے۔ عمرو اس کی درخواست سن لیتا ہے مگر اسے کچھ معلوم نہیں کہ اس کا حال کیا ہے؟ وہ نہیں جانتا کہ یہ کس مصیبت میں مبتلا ہے اور کس نوعیت کے رحم کا طالب ہے اس لئے وہ اس سے دریافت کرتا ہے کہ تمہیں تکلیف کیا ہے اور تم کس طرح کی مہربانی چاہتے ہو۔ اب اگر زید اسے اپنا حال نہ بتائے اور یہی کہتا رہے کہ آپ میرا حال نہ پوچھیے بس مجھ پر رحم کر دیجیے تو کیا عمرو اس پر رحم کر سکتا؟ نہیں اور یقیناً نہیں۔ جب تک وہ اپنا حال نہ بتائے اور عمرو اس کے حالات سے پوری طرح باخبر نہ ہو اس وقت تک وہ اس پر قطعاً رحم نہیں کر سکتا۔ آیت قرآنیہ کی روشنی میں حضور ﷺ رَاحِمًا لِلْعَالَمِينَ ہیں تو جب تک حضور ﷺ تمام عالمین ماسوی اللہ جمیع کائنات و مخلوقات کے حالات کو نہ جانیں اور جمیع مایوکن کا علم حضور ﷺ کو نہ ہو اس وقت تک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام رَاحِمًا لِلْعَالَمِينَ نہیں ہو سکتے جب تک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا رَاحِمًا لِلْعَالَمِينَ ہونا ثابت ہے تو تمام کائنات کے احوال کا عالم ہونا بھی ثابت ہو گیا۔

نمبر ۳: تیسری بات یہ کہ صرف عالم ہونے سے بھی کسی پر رحم نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ مرنے والا مرحوم تک اپنی رحمت و نعمت پہنچانے کی قدرت و اختیار نہ رکھتا ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص شب و روز ہمارے پاس مقیم ہے وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت میں مشغول رہتا ہے اور عبادت و ریاضت کرتے کرتے وہ اس قدر ضعیف و ناتواں ہو گیا ہے کہ اس کیلئے چلنا پھرنا اور اٹھنا بیٹھنا تک دشوار ہو گیا ہے اگر ایسے شخص کو ڈاکر زنی اور قتل و غارت کے الزام میں پکڑ کر تختہ دار پر لٹکا دیا جائے اور وہ بے گناہ اس وقت ہم سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے کہے کہ آپ خوب جانتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں آپ مجھ پر رحم کیوں نہیں کرتے تو ہم اسے یہی جواب دیں گے کہ واقعی ہم آپ کے حال سے اچھی طرح باخبر ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ آپ بے گناہ ہیں مگر فقط جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس وہ قدرت و اختیار نہیں کہ آپ کو تختہ دار سے بچالیں۔ اپنی رحمت آپ تک پہنچانے کا جب تک ہمیں اختیار نہ ہو اور قدرت نہ پائی جائے اس وقت تک ہم

آپ پر رحم نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا قدرت و اختیار کا ہونا بھی رحم کرنے کیلئے ضروری ہے۔ جب حضور ﷺ تمام مخلوقات اور کل کائنات کیلئے علی الاطلاق راحم ہیں تو ہر ذرہ کائنات تک رحمت و نعمت پہنچانے کی قدرت و اختیار بھی حضور ﷺ کیلئے حاصل ہے۔

نمبر ۴: چوتھی بات یہ کہ صرف قدرت و اختیار سے بھی کام نہیں چلتا۔ کسی پر رحم کرنے کے لئے یہ بات بھی ضروری ہے کہ رحم کرنے والا مرحوم کے قریب ہو اور مرحوم راحم کے قریب ہو۔

☆ اس بات کو ایک مثال کے ذریعے یوں سمجھیے کہ مثلاً آپ تین فرلانگ کے فاصلہ پر کھڑے ہیں اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خونخوار دشمن نے آپ کے مخلص دوست پر حملہ کر دیا وہ چلا کر آپ سے رحم کی درخواست کرنے لگا۔ آپ اس کی مدد کے لئے دوڑے اور خلوص قلب سے اس پر رحم کرنے کے لئے آگے بڑھے مگر آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن نے اسے ہلاک کر دیا۔ اب غور کریں آپ زندہ بھی ہیں اور اس دوست کو بخشم خود ملاحظہ فرما رہے ہیں اور اس کے حال کے عالم بھی ہیں، رحم کرنے کی قدرت اور طاقت بھی آپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ آپ اپنے اختیار سے رحم کر سکتے ہیں لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ مخلص دوست آپ سے دور ہے اور آپ اس سے دور ہیں۔ آپ اپنی حیات، قدرت و اختیار کے باوجود بھی اس پر رحم نہیں کر سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رحم کرنے کے لئے راحم کا مرحوم سے قریب ہونا بھی ضروری ہے۔

☆ جب آیت قرآنیہ سے رسول اللہ ﷺ کے لئے تمام جہانوں اور مخلوقات کیلئے ہر ذرے کے لئے راحم ہونا ثابت ہو گیا تو یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ حضور ﷺ اپنی روحانیت و نورانیت کیساتھ تمام کائنات کے قریب ہیں اور ساری کائنات حضور ﷺ سے قریب ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ

☆ اگر یہاں یہ شبہ پیدا کیا جائے کہ ایک ذات تمام جہانوں کے قریب کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک فرد کسی ایک سے قریب ہو گا تو اس کے علاوہ باقی سب سے دور ہو گا۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ فرد واحد افراد کائنات میں سے ہر فرد کے قریب ہو؟

☆ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن دو کے درمیان نزدیکی متصور ہے اگر وہ دونوں کثیف ہوں تو واقعی ایسا ہی ہو گا کہ فرد واحد افراد مختلفہ فی الزمان و المكان سے بیک وقت قریب نہیں ہو سکتا اور اگر دونوں لطیف ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک لطیف ہو تو جو لطیف ہو گا وہ بیک وقت تمام موجودات کائنات سے قریب ہو سکتا ہے جس میں کوئی شرعی یا عقلی استحالہ لازم نہیں آتا۔ دیکھیے ایک قرآن سارے جہان میں پایا جاتا ہے۔ مشرق و مغرب، جنوب و شمال، افریقہ و امریکہ، چین و جاپان میں ہر مسلمان حافظ قرآن کے سینے میں ایک قرآن ہے اور وہ ایک ہونے کے باوجود سب سے قرب ہے۔ عالم محسوسات میں شکل و صورت اور آواز ہی کو لے لیجئے کہ ایک شکل ایک صورت اور ایک ہی آواز بے شمار دیکھنے اور سننے والوں سے قریب ہے۔ ایک بولنے والے کی آواز تمام سامعین کے کانوں میں پہنچتی ہے اور ایک شکل و صورت سب دیکھنے والوں کی آنکھوں اور دماغوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگرچہ حافظان قرآن کثیف ہیں اسی طرح سننے دیکھنے والے انسان بھی کثافت سے متصف ہیں لیکن قرآن شکل و صورت اور آواز یہ سب چیزیں لطیف ہیں

اس لئے سب کے قریب ہیں کسی سے دور نہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی لطافت اتنی قوی اور ارفع و اعلیٰ ہے جس کی شان کو کائنات و مخلوقات کی کوئی لطیف سے لطیف چیز بھی نہیں پہنچ سکتی۔

☆ اس لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تمام افراد ممکنات سے قریب ہونا بالکل واضح اور روشن ہے۔ ہم کثیف سمی لیکن حضور ﷺ تو لطیف ہیں۔ لہذا حضور ﷺ کا ہم سے قریب ہونا کوئی امر دشوار نہیں۔ آواز کی لطافت کا یہ حال ہے کہ جہاں تک ہوا جا سکتی ہے آواز بھی وہاں تک پہنچ سکتی ہے لیکن رسول اللہ ﷺ آواز اور ہوا سے بھی زیادہ لطیف ہیں۔ ہوا اپنے مقام محدود سے آگے نہیں بڑھ سکتی اور آواز ہوا سے آگے نہیں جا سکتی لیکن جہاں آواز اور ہوا بھی نہ جا سکے، آواز اور ہوا تو کیا، یوں کہیں کہ جہاں جبریل امین علیہ السلام کا بھی گزر نہ ہو سکے وہاں بھی حضور ﷺ پہنچ جاتے جاتے ہیں بلکہ جہاں زمانہ اور مکان بھی نہ پایا جا سکے وہاں بھی حضور ﷺ پائے جاتے ہیں۔ یقین نہ ہو تو شب معراج کا حال سامنے رکھ لیجئے جس سے آپ کو ہمارے بیان کی پوری تصدیق ہو جائے گی۔

☆ مختصر یہ کہ لطافت ایسی صفت ہے جس کے ہوتے ہوئے قرب اور بعد مکانی کا اشکال باقی نہیں رہتا اور حضور ﷺ تو ایسے لطیف ہیں کہ تمام کائنات میں کوئی چیز رسول اللہ ﷺ کے برابر لطیف پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف (ج ۳ ص ۱۸۷ مطبوعہ نول کشور لکھنؤ) میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا سایہ نہ تھا۔ دلیل یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس چیز سے زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ اگر رسول اللہ ﷺ کا سایہ ہوتا تو رسول اللہ ﷺ کے وجود مبارک سے زیادہ لطیف ہوتا اور حضور ﷺ کے وجود مبارک کے برابر کوئی لطیف چیز جہاں میں پیدا نہیں ہوئی چہ جائیکہ اس سے زیادہ لطیف ہو۔ اس صورت میں حضور ﷺ کا سایہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ☆ حاصل کلام یہ ہے کہ حضور ﷺ تمام عالموں کے قریب اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب اعلیٰ درجے کے نورانی، روحانی اور لطیف ہوں۔ چونکہ رَاجِحًا لِلْعُلَمَاءِ ہونے کی وجہ سے ان کا تمام جہانوں سے قریب ہونا ضروری ہے اس لئے ان کا روحانی، نورانی اور لطیف ہونا بھی ضروری ہوا۔ ایک آیت سے پانچ مسئلے وضاحت کے ساتھ ثابت ہو گئے یعنی حضور ﷺ تمام عالموں کے لئے رحمت فرمانے والے ہیں لہذا زندہ ہیں اور تمام کائنات کے حالات و کیفیات کے عالم بھی ہیں اور ساتھ ہی عالم کے ہر ذرہ تک اپنی رحمت اور نعمت پہنچانے کی قدرت اور اختیار بھی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ تمام عالم کو محیط اور تمام کائنات کی ہر شے سے قریب بھی ہیں۔ نیز ایسے روحانی، نورانی اور لطیف ہیں کہ جس کی بنا پر آپ کا کسی ایک چیز سے قریب ہونا دوسری چیز سے بعید ہونے کو مستلزم نہیں بلکہ بیک وقت تمام افراد عالم سے یکساں قریب ہیں۔

اسراء اور معراج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

☆ حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم ﷺ کے انخص خصائص اور اشرف فضائل و کمالات اور روشن ترین معجزات و کرامات سے یہ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو فضیلت اسراء اور معراج سے وہ خصوصیت و شرافت عطا فرمائی۔ جسکے ساتھ کسی نبی اور رسول کو شرف و مکرم نہیں فرمایا اور جہاں اپنے محبوب ﷺ کو پہنچایا۔ کسی کو وہاں تک پہنچنے کا شرف نہیں بخشا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لَنُرِيَهُ مِنْ أَيْنَا أَنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

ترجمہ: ”پاک ہے جو لے گیا اپنے (خاص) بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے طرف مسجد اقصیٰ کے جس کے آس پاس ہم نے (بہت) برکت نازل فرمائی۔ تاکہ ہم (اپنے) اس (بندہ خاص) کو اپنی قدرت کی (خاص) نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔“

اسراء اور معراج میں فرق

☆ اگرچہ عام استعمالات میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس تمام مبارک سیر و عروج یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور وہاں سے آسمانوں اور لامکان تک تشریف لے جانے کو معراج کہا جاتا ہے۔ لیکن محدثین و مفسرین کی اصطلاح میں حضور ﷺ کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے جانا اسراء کہلاتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لفظ اسراء سے تعبیر فرمایا ہے اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عروج فرمانا معراج کہلاتا ہے۔ اس لئے کہ اس کے لئے معراج اور عروج کے الفاظ احادیث صحیحہ میں وارد ہوئے ہیں۔

اسراء معراج اور اعراج

☆ حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی رضی اللہ عنہ فارسی میں فرماتے ہیں۔ جس کا اردو خلاصہ یہ ہے کہ (مسجد حرام سے) بیت المقدس تک اسراء ہے اور وہاں سے آسمانوں تک معراج ہے اور آسمانوں سے مقام قاب قوسین تک اعراج ہے۔ (نوائد الفوائد ص ۳۰۸)

آیت اسراء

☆ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم و جلیل واقعہ کے بیان کو لفظ سبحان سے شروع فرمایا جس کا مفاد اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور ذات باری کا ہر عیب و نقص سے پاک ہونا ہے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ واقعات معراج جسمانی کی بناء پر منکرین کی طرف سے جس قدر اعتراضات ہو سکتے تھے ان سب کا جواب ہو جائے۔ مثلاً حضور نبی کریم ﷺ کا جسم اقدس کے ساتھ بیت المقدس یا آسمانوں پر تشریف لے جانا اور وہاں سے نُم دَنُیٰ فَنَدَلٰی کی منزل تک پہنچ کر تھوڑی دیر میں واپس تشریف لے آنا منکرین کے نزدیک ناممکن اور محال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ

سبحان فرما کر یہ ظاہر فرمایا کہ یہ تمام کام میرے لئے بھی ناممکن اور محال ہوں تو یہ میری عاجزی اور کمزوری ہوگی اور عجز و ضعف عیب ہے اور میں ہر عیب سے پاک ہوں۔ اسی حکمت کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے اُسروی فرمایا جس کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ حضور ﷺ کو جانے والا نہیں فرمایا بلکہ اپنی ذات مقدسہ کو لے جانے والا فرمایا۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان اور اُسروی فرما کر معراج جسمانی پر ہونے والے ہر اعتراض کا جواب دیا ہے اور اپنے محبوب ﷺ کی ذات مقدسہ کو اعتراضات سے بچایا ہے۔ گویا یوں فرمایا کہ اے منکر و خبردار، واقعہ معراج میں میرے حبیب (ﷺ) پر اعتراض کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ اس لئے کہ اس نے معراج کرنے اور مسجد اقصیٰ یا آسمانوں پر خود جانے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایسی صورت میں تمہیں اس پر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ یہ دعویٰ تو میرا ہے کہ میں اپنے حبیب ﷺ کو لے گیا۔ اب اگر میرے لے جانے پر اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے لے گیا؟ یہ لے جانا اور ذرا سی دیر میں آسمانوں کی سیر کر کے واپس لے آنا تو ممکن نہیں۔ تو یاد رکھو کہ میں سبحان ہوں۔ جو چیز مخلوق کے لئے عادی ناممکن اور محال ہے، اگر میرے لئے بھی اسی طرح محال اور ناممکن ہو تو میں عاجز اور ناتواں ٹھہروں گا اور عاجزی و ناتوانی عیب ہے اور میں ہر عیب سے پاک ہوں۔ معلوم ہوا کہ آیت اُسروی کا پہلا لفظ ہی معراج جسمانی کی روشن دلیل ہے۔ واللہ الحمد!

نکتہ

☆ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نہ اپنا نام لیا اور نہ اپنے حبیب ﷺ کا اپنی ذات پاک کو اَلذِی اور اپنے حبیب ﷺ کو عِبْدِہ سے تعبیر فرمایا۔ اَلذِی اسم موصول ہے، جس کے معنی ہیں ”وہ ذات“ یہ ایسا لفظ ہے کہ ہر چیز پر اس کا اطلاق کر سکتے ہیں اور ہر چیز کو اَلذِی کہہ سکتے ہیں اور لفظ عبد بھی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے عبد ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے حبیب، دونوں کے لئے ایسا لفظ ارشاد فرمایا جو تمام ممکنات کو حاوی ہے۔ ہر شے اَلذِی ہے اور ہر چیز عبد ہے۔ گویا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اَلذِی تو ہر چیز ہے لیکن جس کو کامل اَلذِی کہا جاسکے وہ وہی ہے جو اُسروی کا فاعل ہے۔ کیونکہ اَلذِی کے معنی ہیں ”وہ ذات“ اور ظاہر ہے کہ کمال ذات، وجوب ذاتی، الوہیت اور قدرت کاملہ کے بغیر تصور نہیں۔ واجب ممکن کو اور اللہ موجود ہر عبد و مملوک کو اور قادر مطلق ہر مقدور کو محیط ہے اور اس میں شک نہیں کہ واجب بالذات، معبود برحق اور قادر مطلق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ لہذا کامل اَلذِی صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کمال کی دلیل اُسروی ہے کیونکہ معراج کو لے جانا قدرت کاملہ کے بغیر محال ہے اور قدرت کاملہ جس کے لئے ہوگی معبود برحق وہی ہوگا اور معبود برحق کے لئے وجوب ذاتی لازم ہے اور وجوب ذاتی ہی اَلذِی کا کمال ہے۔ لفظ اَلذِی دال ہے اور ذات کاملہ اس کا مدلول۔ دال کا تمام کائنات کو حاوی ہونا اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ مدلول ہر ذرہ کائنات کو بالذات محیط ہے۔

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّجِيبٌ

☆ علیٰ ہذا القیاس ”عبد“ بھی ہر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اس کی عبد ہے لیکن جس کو تمام عباد کا ملین میں سے سب سے زیادہ کامل اور عبد اکمل کہا جاسکے وہ وہی ہے جو اُسروی ہے۔ جس کا مفعول بہ یعنی عبد مقدس ہے کیونکہ عبدہ کے معنی ہے ”اللہ کا بندہ“ اور اللہ کی بندگی کا سب سے بڑا کمال اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی نزدیکی ہے۔ اسراء اور معراج میں اس عبد مقدس ﷺ کو اللہ تعالیٰ کا جو قرب

نصیب ہوا اور مرتبہ قاب قوسین کی جو زندگی حاصل ہوئی وہ اولین و آخرین میں سے آج تک نہ تو کسی کو حاصل ہوئی ہے نہ ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے جملہ عباد میں عبد کامل صرف ”عبدہ“ ہے اور بس!

☆ حاصل کلام یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سب ہیں مگر کامل اللہ تعالیٰ (واجب الوجود) صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح ”عبد“ سب ہیں مگر کامل عبد صرف حضرت محمد ﷺ ہیں۔ لفظ عبد دال ہے اور کامل فی العبودیت (حضرت محمد رسول اللہ ﷺ) مدلول۔ دال کا تمام عالم کو حاوی ہونا اشارہ ہے۔ اس امر کی طرف کہ مدلول تمام موجودات عالم کو (بالعطاء) محیط ہے (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) ☆ اللہ تعالیٰ اور عبد کا تمام ممکنات اور موجودات کو محیط ہونا اس امر کی طرف بھی مشیر ہے کہ تمام عالم اللہ تعالیٰ اور ”عبدہ“ کے حسن و جمال کا آئینہ دار ہے۔ جس طرح ہر تعین میں وجود حقیقی کامل اللہ تعالیٰ (رب العالمین) کا جلوہ ہے، ایسے ہی ہر مخلوق میں حقیقت نوری کامل عبد رحمۃ للعالمین کا ظہور ہے جَلَّ جَلَالُهُ وَصَلَّى اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم۔ اللہ تعالیٰ اور عبد دونوں میں ابہام ہے اور اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا حسن ذات تمام کائنات سے ابہام میں ہے اسی طرح ذات محمدی ﷺ کا حسن بھی نگاہ عالم سے مبہم اور پوشیدہ ہے۔ پھر اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ میں چونکہ ضمیر ہو کا مرجع اللہ تعالیٰ اور عبد دونوں ہو سکتے ہیں (روح المعانی پ ۱۵ ص ۱۳، روح البیان پ ۵ ص ۱۰۶) اس لئے یہ احتمال اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ شب معراج اللہ تعالیٰ عبدہ کا سمیع و بصیر ہوا اور عبدہ اللہ تعالیٰ کا۔

مقام عبثیت

☆ قرب الہی کا وہ بلند ترین مقام ہے جہاں بندہ اپنے تعینات کو معدوم پا کر جلوہ معبود میں محو ہو جاتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر رَسُوْلہٗ وَنَبِیُّہُمْ فرمایا بلکہ عبدہ فرمایا۔

عبدہ: معراج کے بیان میں عبدہ فرما کر اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمادیا کہ باوجود اس قرب عظیم کے جو شب معراج میں میرے حبیب ﷺ کو حاصل ہوا وہ میرے عبد ہی ہیں معبود نہیں۔

عبد کی اقسام

- ☆ عبد کی کئی قسمیں ہیں لیکن ایک اعتبار خاص سے اس کی تین قسمیں ہیں۔ عبد رقیق، عبد ابق، عبد ماذون۔
- ☆ عبد رقیق سے مراد وہ مملوک غلام ہے جو پوری طرح اپنے مالک کے قبضہ اور اس کی ملک میں ہو۔
- ☆ عبد ابق اپنے مالک سے بھاگے ہوئے غلام کو کہتے ہیں (جو مالک مجازی کے قبضہ سے باہر ہوتا ہے)
- ☆ اور عبد ماذون وہ غلام ہے جو مالک کی ملک اور اس کے قبضہ میں ہے اور اس کی قابلیت صلاحیت استعداد اور خوبی کی وجہ سے اس کے مالک نے اپنے کاروبار کا اسے مختار و ماذون بنا دیا ہو اور اسے اس بات کا اذن دے دیا ہو کہ وہ مالک کے کاروبار میں جائز اور ممکن تصرف کرے۔ اس غلام کا بیچنا، خریدنا، لینا، دینا سب کچھ اس کے مالک کا بیچنا، خریدنا، لینا، دینا متصور ہوگا۔ عام مومنین خواہ عاصی ہوں

یا مطیع سب اللہ تعالیٰ کے بمنزلہ عبد رقیق کے ہیں اور کفار شرکین منافقین بمنزلہ عبد ابق (بھاگے ہوئے غلام) کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوبین بمنزلہ عبد ماذون کے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے قرب کے مطابق ماذونیت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ ساری کائنات میں رسول اللہ ﷺ کے برابر کوئی اللہ تعالیٰ کا مقرب نہیں۔ اس لئے حضور ﷺ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے عبد ماذون ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ - وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ - مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ -“
 بھر فرمایا ”إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَذُ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ“ اور حضور ﷺ نے فرمایا ”اللَّهُ يُعْطِي وَأَنَا فَاسِيْمُ“
 ☆ مختصر یہ کہ حضور ﷺ کے عبد ماذون ہونے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بولنا اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے۔ حضور ﷺ کا فعل مبارک اللہ تعالیٰ کا فعل مبارک ہے۔ حضور ﷺ کا بیچنا اللہ تعالیٰ کا بیچنا ہے اور حضور ﷺ کا خریدنا اللہ تعالیٰ کا خریدنا ہے۔ حضور ﷺ کا دینا اللہ تعالیٰ کا دینا اور حضور ﷺ کا لینا اللہ تعالیٰ کا لینا ہے۔

عبدہ معراج جسمانی کی دلیل ہے

☆ اللہ تعالیٰ نے عبدہ فرما کر اس حقیقت کو روشن سے روشن تر فرمادیا کہ معراج صرف روح کو نہیں ہوئی بلکہ روح مع الجسد کو ہوئی ہے کیونکہ قرآن وحدیث یا کلام عرب میں ایسا کوئی استعمال موجود نہیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ کسی کی دنیاوی زندگی میں اسے عبد کیا گیا ہو اور لفظ عبد سے صرف روح مراد ہو بلکہ اس کے برعکس آپ قرآن وحدیث اور محاورات عرب میں یہی پائیں گے کہ جب بھی کسی کو اس کی حیات ظاہری میں لفظ عبد سے تعبیر کیا گیا ہے تو اس لفظ سے روح مع الجسد مراد لیا گیا ہے۔ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ”فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا“ (پ ۲۵ سورہ دخان) اے موسیٰ! میرے بندوں کو رات میں لے جا۔ یہاں بھی لفظ عبد سے روح مع الجسد اور اسراء سے اسراء جسمانی مراد ہے۔

☆ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ“ کیا تو نے اسے دیکھا جو روکتا ہے عبد (مقدس محمد مصطفیٰ ﷺ) کو جب وہ نماز پڑھے۔ دیکھئے یہاں بھی عبد سے جسم و روح کا مجموعہ مراد ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ“ جب کہرا ہوا اللہ کا عبد (مقدس حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ) اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا یعنی اس کی عبادت کرتا تھا۔ اس آیت میں بھی لفظ عبد سے جسم و روح دونوں مراد ہیں۔ واللہ الحمد

عبدہ کی اضافت

☆ اللہ تعالیٰ نے ”أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ“ فرمایا اور عبد کو ضمیر مجرور کی طرف مضاف کیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹی ہے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ میرے محبوب ﷺ عام عباد کی طرح عبد نہیں بلکہ وہ عبد خاص ہیں بلکہ عبد نہیں عبدہ ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مضمون کو اس شعر میں ادا کیا ہے

عبد دیگر عبدہ چیزے دگر او سراپا انتظار میں منتظر

☆ لَيْلَةُ اسراء کے معنی رات کو لے جانے کے ہیں۔ اس کے باوجود لفظ اسریٰ کے بعد لیلًا فرمایا تاکہ ظاہر ہو جائے کہ معراج تمام رات نہیں ہوئی بلکہ رات کے بہت تھوڑے حصہ میں ہوئی ہے۔

مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

☆ مسجد حرام مکہ مکرمہ کی وہ مبارک مسجد ہے جس کے وسط میں بیت اللہ شریف واقع ہے۔

مسجد اقصیٰ:

☆ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی وہ مشہور مسجد ہے جو انبیاء سابقین علیہم السلام کا مرکز رہی ہے۔ ان انبیاء کرام علیہم السلام و محبوبین باری تعالیٰ کی ذوات قدسیہ سے جو برکتیں اس خطہ پاک کو حاصل ہوئیں اللہ تعالیٰ نے بَارَكْنَا حَوْلَهُ فرما کر ان ہی کا اظہار فرمایا ہے۔

نکتہ: اللہ تعالیٰ نے بَارَكْنَا حَوْلَهُ فرمایا اس لئے کہ ارد گرد برکتیں ہیں۔ اس کے اندر تو یقیناً عظیم و جلیل برکتیں ہوں گی۔

☆ خلاصہ یہ کہ فیہ فرمانے سے اندر کی برکتیں ثابت ہو جائیں لیکن ارد گرد ان کا ثبوت نہ ہوتا اور حَوْلَهُ فرمانے سے اس کے اندر اور باہر سب جگہ برکتیں ثابت ہو گئیں۔

لِنُرِيَنَّكَ مِنَ الْبَيِّنَاتِ

☆ ان آیات سے آسمانی آیات مراد ہیں اور معنی یہ ہیں تاکہ ہم انہیں آسمانوں پر لے جا کر وہاں کی عجیب و غریب نشانیاں دکھائیں۔ روح المعانی میں اسی آیت کے تحت ارقام فرماتے ہیں ”ای لسنرفعه الى السماء حتى يروى ما يروى من العجائب العظيمة“ یعنی تاکہ ہم انہیں آسمانوں کی طرف اٹھائیں یہاں تک کہ وہ دیکھنے کے قابل عجیب و غریب نشانیاں دیکھیں۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ میں اسراء اور معراج دونوں کا بیان ہے۔

لفظ مِنْ کی تشریح

☆ لَفْظِ مِنْ سے یہ سمجھنا کہ جب رسول اللہ ﷺ کو بعض آیتیں دکھائی گئیں اور بعض نہیں دکھائی گئیں تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تمام آیات کا علم نہ ہوا کسی طرح صحیح نہیں۔ اس لئے کہ آیات مختلف قسم کی تھیں۔ بعض کا تعلق دیکھنے سے تھا اور بعض ایسی تھیں جن کا تعلق سننے، سمجھنے اور چکھنے سے تھا۔ جیسے صریف اقسام کا سننا اور دودھ کا چکھنا وغیرہ۔ اگر من تعبیضیہ ہو تو اس کی وجہ سے کل آیات کا بعض مراد ہوں گی اور ظاہر ہے کہ جو آیتیں دیکھنے کے قابل ہیں وہ کل آیات کا بعض ہی ہیں۔ اس لئے آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ کل آیات میں سے جو آیتیں دیکھنے کے قابل تھیں وہ سب ہم نے اپنے حبیب ﷺ کو دکھانے کے لئے آسمانوں پر بلند فرمایا۔ اس صورت میں بعض آیات سے حضور ﷺ کی لاعلمی ثابت نہ ہوئی۔

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

☆ بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بعض مفسرین نے اِنَّہ کی ضمیر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف راجع کی اور بعض نے صرف رسول اللہ ﷺ کی طرف اس کو راجع کیا۔ جیسا کہ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا۔ (زرقانی شریف)

جلد ۳ صفحہ ۱۲۴) اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ضمیر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہو تب بھی جائز ہے اور اگر رسول اللہ ﷺ کی طرف اس کو راجع کیا جائے تب بھی درست ہے۔ (دیکھئے روح المعانی پ ۱۵ ص ۱۳)

معراج جسمانی کے متعلق اختلاف اقوال

☆ بعض کا قول ہے کہ معراج روحانی طور پر خواب میں ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ معراج کئی دفعہ ہوئی۔ ایک دفعہ بیداری میں ہوئی اور دیگر اوقات میں بحالت خواب۔ بعض کہتے ہیں کہ معراج مکہ مکرمہ میں ہوئی اور بعض کے نزدیک مدینہ میں بعض کہتے ہیں کہ اسراء جسمانی ہے اور معراج روحانی۔ لیکن جمہور علماء صحابہ تابعین و تبع تابعین اور ان کے بعد محدثین و فقہاء اور متکلمین سب کا مذہب یہ ہے کہ اسراء اور معراج دونوں بحالت بیداری اور جسمانی ہیں اور یہی حق ہے اور عارفین کا قول ہے کہ اسراء اور معراج بہت مرتبہ حضور ﷺ کو کرائی گئیں۔ بعض نے چونتیس کو عدد بھی لکھا ہے مگر وہ سب خواب میں روحانی طور پر واقع ہوئیں۔ بجز ایک مرتبہ کے جیسا کہ جمہور امت کا مذہب ہے۔

ایک سوال کا جواب

☆ اگر سوال کیا جائے کہ جب اسراء اور معراج دونوں جسمانی ہیں اور بحالت بیداری ان کا تحقق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور ﷺ کے مکہ شریف سے مسجد اقصیٰ تک لے جانے کے ذکر پر کیوں اکتفا فرمایا۔ اسراء کے ساتھ آسمانی معراج کا بیان نہ کرنے میں کیا حکمت ہے؟ تو جواباً عرض کیا جائے گا کہ آیت کریمہ میں مسجد اقصیٰ کے ذکر کی تخصیص اس لئے ہے کہ کفار قریش نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی اور انہیں اس کے متعلق معلومات حاصل تھیں۔ اس لئے انہوں نے واقعہ معراج کا انکار کرتے ہوئے حضور ﷺ سے اس کی علامات وغیرہ دریافت کیں اور بڑی شدت کے ساتھ جھگڑا اور اختلاف کیا لیکن حضور ﷺ نے ان کو مسکت جوابات دیئے اور مسجد اقصیٰ کی تمام علامتیں اور نشانیاں بتائیں جو کفار قریش نے دریافت کی تھیں بلا کم و کاست بیان فرمادیں اور نہایت خوبی کے ساتھ ان پر حجت قائم فرمادی۔ جس کے بعد ان کے لئے بحال انکار باقی نہ رہی اور اس طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اسراء اور معراج کی صداقت پر ایک عظیم الشان دلیل قائم کی گئی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ مسجد اقصیٰ کا ذکر فرمایا۔ اگر ادنیٰ تامل سے کام لیا جائے تو قرآن کریم میں واقعہ معراج کی صداقت پر لا جواب دلیل قائم کی گئی ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے۔ کیونکہ ایک طرف تو شرکین مکہ کے ذہن میں مسجد اقصیٰ کی تمام علامتیں محفوظ تھیں اور دوسری طرف انہیں اس بات کا یقین تھا کہ حضرت محمد عربی ﷺ نے مسجد اقصیٰ کبھی نہیں دیکھی۔ جب انہوں نے سنا کہ حضور ﷺ مسجد اقصیٰ جانے اور معراج فرمانے کا حال بیان فرما رہے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ اس سے بہتر حضور ﷺ کی تکذیب کا موقع ہاتھ نہیں آ سکتا۔ آسمان وغیرہ تو ہمارے دیکھے ہوئے نہیں۔ جن کی علامتیں اور نشانیاں ہم ان سے دریافت کریں لیکن مسجد اقصیٰ کا نقشہ تو ہمارے ذہن میں محفوظ ہے۔

☆ چلو اسی کی بابت ان سے سوالات کریں۔ جب ہماری دریافت کی ہوئی نشانیاں وہ نہ بتا سکیں گے تو (معاذ اللہ) ان کا دعویٰ خود

بخود جھوٹا ہو جائے گا لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ کفار قریش نے مسجد اقصیٰ کی جو نشانیاں پوچھیں حضور ﷺ ٹھیک ٹھیک بیان فرما دیں۔ جس کو سن کر اپنے دل میں انہیں قائل ہونا پڑا کہ واقعی یہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں۔ مسجد اقصیٰ تک جانے میں جب حضور ﷺ کا سچا ہونا ثابت ہو گیا تو آسمانوں کی معراج بھی سچی ثابت ہو گئی۔ اس لئے کہ جس طرح آسمانوں پر جانا محال ہے بالکل اسی طرح رات کے تھوڑے سے حصہ میں مکہ سے مسجد اقصیٰ جا کر واپس آ جانا بھی محال ہے۔ جب یہ جانا اور آنا محال نہ رہا تو آسمان پر جا کر واپس آنا ان کے لئے کیونکر محال رہ سکتا تھا؟

☆ اس مختصر بیان سے واضح ہو گیا کہ مسجد اقصیٰ کا ذکر صداقت معراج کی دلیل اس لئے بن گیا کہ مکرین نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی۔ اب اگر مسجد اقصیٰ کی طرح آسمانوں کا ذکر بھی تفصیل سے کر دیا جاتا تو وہ اس عظیم الشان خارق عادت واقعہ معراج کی سچائی کے لئے دلیل نہیں بن سکتا تھا۔ کیونکہ مکرین نے کبھی آسمان نہیں دیکھے تھے نہ ان کے ذہن میں وہاں کی کسی چیز کا کوئی تصور تھا۔ اس لئے وہ اگر آسمانوں کی بابت کوئی نشانی دریافت کرتے اور حضور ﷺ انہیں بتا دیتے تو ان کے خالی الذہن ہونے کی وجہ سے حضور ﷺ کا بتانا ان کے حق میں بے فائدہ رہتا اور واقعہ معراج کی تصدیق کے لئے کوئی دلیل قائم نہ ہوتی۔

☆ اس حکمت کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی معراج کا ذکر تفصیل کے ساتھ نہیں فرمایا بلکہ ”لِنُورِيَهُ مِنْ اٰيٰتِنَا“ میں اجمال کے ساتھ اسے بیان فرما دیا تا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف حضور کا لے جانا ان کو آسمانوں پر لے جا کر وہاں کی آیات دکھانے پر دلیل قائم ہو جائے۔ خلاصہ الکلام یہ کہ آیہ کریمہ میں اسراء کا بیان مفصل ہے اور معراج کا ذکر مجمل اور مفصل مجمل کی دلیل ہے آیہ کریمہ میں حضور ﷺ کے اس تمام سفر مبارک کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اس کے تین مرحلے الگ الگ نظر آتے ہیں۔

☆ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے شروع ہو کر مسجد اقصیٰ پر ختم ہوتا ہے۔ دوسرے مرحلے کا بیان ”لِنُورِيَهُ مِنْ اٰيٰتِنَا“ میں وارد ہے اور تیسرے مرحلہ کا بیان ”اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ“ میں موجود ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ مسجد حرام سے چل کر مسجد اقصیٰ پہنچے اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر جلوہ گر ہوتے ہوئے عرش الہی تک تشریف لے گئے۔ پھر عرش الہی سے ”اِلٰی حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ“ (جہاں تک اللہ نے چاہا) جلوہ افگن ہوئے اور زمان و مکان بلکہ عالم امکان کی قیود سے بالاتر ہو کر اللہ تعالیٰ کے قرب خاص سے مشرف ہوئے اور اپنے رب کا جمال اپنے سر اقدس کی آنکھوں سے بے حجاب دیکھا۔

☆ سُبْحَنَ الَّذِیْ سے لے کر اَلَّذِیْ بَارَكْنَا حَوْلَهُ تک اسرٹی کا تفصیلی بیان ہے اور لِنُورِيَهُ مِنْ اٰيٰتِنَا میں تمام آسمانی سفر کا اجمالی ذکر ہے اور اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ میں اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں اس کا کلام سننے اور جمال دیکھنے کا بیان ہے۔

مراحل ثلاثہ میں باریک اور لطیف فرق

☆ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک دنیائے جسمانیات اور عالم شہادت ہے اور مسجد اقصیٰ سے اوپر آسمانوں اور عرش کا عالم روحانی، نورانی اور بحر لطیف کائنات ہے۔ اس کے بعد فوق العرش اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس ہے۔ جس میں کسی کائن و مخلوق کا شبابہ تک متصور نہیں

بلکہ زمان و مکان سے بالاتر، اللہ تعالیٰ کے جلوہ ہائے عظمت و جلال کے ظہور کا وہ عالم ہے جسے عالم کہنا بھی صرف مجاز ہے۔ حقیقت میں وہ عالم و عالمیات سے کہیں اعلیٰ اور برتر ہے کیونکہ زمان و مکان کی حدود میں جمال الوہیت کا ظہور اتم مقید نہیں ہو سکتا۔

رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی کا تینوں مرحلوں سے تعلق

☆ ان تینوں مرحلوں سے حضور نبی کریم کی ذات گرامی کا ربط اور تعلق یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی تین شانیں ہیں (۱) بشریت: جس کو عالم جسمانیت سے ربط ہے۔

(۲) ملکیت اور روحانیت: جسے عالم انوار اور حقائق مجردات قدسیہ سے تعلق ہے۔

(۳) محمدیت: یعنی حق تعالیٰ کی ذات و صفات اور حسن و جمال کا مظہر اتم ہونا، جسے بارگاہ قدس اور حضرت جمال الوہیت سے گہرا تعلق ہے۔

☆ سفر معراج کے تینوں مرحلوں اور حضور نبی کریم ﷺ کی تینوں شانوں کا تعلق اور باہمی مناسبت کو ذہن نشین کر لینے کے بعد آیت کریمہ کی روشنی میں فلسفہ معراج نہایت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ معراج کا مقصد حضور سید عالم ﷺ کا اپنی شایان شان بلند اور اونچے مراتب تک پہنچنا ہے۔ چونکہ حضور ﷺ کی یہ مذکورہ شانیں ایسی ہیں کہ تمام کمالات محمدی ان ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہر کمال مصطفویٰ کا سرچشمہ یہی تین شانیں ہیں۔ لہذا ان میں سے ہر ایک کا اپنے عروج پر پہنچنا تکمیل معراج کے لئے ضروری ہوا۔ حضور ﷺ کی بشریت، نورانیت و مظہریت سب کا عروج ضروری ہوا۔ یہ امر واضح رہے کہ ہر چیز کا عروج اسی عالم میں متصور ہے جس سے اس چیز کا تعلق پایا جاتا ہے۔ اس لئے بشریت کا معراج عالم بشریت میں ہوگا اور نورانیت اور روحانیت کا معراج عالم ارواح و عالم انوار میں اور اسی طرح حقیقت محمدیہ یعنی مظہریت حق کا معراج بارگاہ حق تعالیٰ میں ہوگا۔

☆ آیت کریمہ کے مضمون میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کی معراج مبارک بالکل اسی شان سے واقع ہوئی۔ دیکھئے حضور ﷺ مسجد حرام سے چل کر مسجد اقصیٰ پہنچے جہاں تمام انبیاء علیہم السلام نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اقتداء کی اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سب کے امام بنے۔ مسجد اقصیٰ عالم اجسام میں ہے اور اس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشریت مطہرہ کو یہ عروج حاصل ہوا کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشریت مقدسہ کے پیچھے اقتداء کی۔ بشریت مصطفویہ کا مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہم السلام کا مقتدا ہونا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشریت کا معراج ہے۔ اسی حیثیت سے کہ عالم بشریت میں انسانیت اور بشریت کا کمال رکھنے والے یعنی حضرات انبیاء علیہم السلام پیچھے ہیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشریت آگے ہے۔ اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر تشریف لے گئے اور ساتوں آسمانوں سے گزر کر سدرۃ المنتہیٰ پہنچے۔ یہ تو وہ مقام ہے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فرشتے بھی آگے نہیں جاسکتے۔ آسمان اول سے لے کر سدرہ تک تمام روحانی اور نورانی افراد یعنی ملائکہ کرام پیچھے رہ گئے۔ حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام بھی وہاں سے آگے نہ بڑھ سکے۔ لیکن حضور ﷺ سب کو پیچھے چھوڑ کر سدرۃ المنتہیٰ سے آگے تشریف لے گئے اور حضور ﷺ کا سدرہ سے آگے تشریف لے جانا حضور ﷺ کی حقیقت ملکیت اور آپ کی نورانیت و روحانیت کا

چمکتا ہوا معراج تھا۔ اس حیثیت سے کہ عالم ملائکہ میں حضور ﷺ کی نورانیت و روحانیت درحقیقت ملکیت کی معراج ہے۔

☆ پھر آقائے نامدار علیہ السلام کا بلند زمان و مکان کی قیود سے بالا ہو کر فوق العرش پہنچ کر بارگاہ حق تعالیٰ جلد مجددہ میں حاضر ہونا اور ثَمَّ ذُنًى فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کے مراتب عالیہ پر فائز ہونا اور سر اقدس کی آنکھوں سے بے حجاب اللہ تعالیٰ کو دیکھنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حقیقت محمدیہ اور صورت حنفیہ کی معراج ہے۔ اس حیثیت سے کہ وہ عرش عظیم جو تجلیات حسن حقیقی کی بلند ترین جلوہ گاہ ہے اسی طرح پیچھے رہ گیا۔ جس طرح مسجد اقصیٰ میں کمال انسانیت رکھنے والے انبیاء علیہم السلام پیچھے رہ گئے اور مدرۃ المنتہیٰ پر کمال ملکیت و نورانیت رکھنے والے ملائکہ مقررین پیچھے رہ گئے تھے اور حضور ﷺ ان سے آگے تشریف لے گئے تھے۔ بالکل اسی طرح حسن الوہیت کی بلند ترین جلوہ گاہ عرش عظیم بھی پیچھے رہ گیا اور حضور ﷺ زمان و مکان اور تحت و فوق کو پیچھے چھوڑ کر ایسے عالم میں جسے عالم کہنا درحقیقت مجاز ہے اپنی حقیقت محمدیہ اور صورت حنفیہ کے ساتھ اس عرش عظیم کی بلندی سے بلند ہو کر اس ذات والا صفات کے ساتھ واصل ہوئے جس کے حسن ذات و صفات کا منظر اتم تھے۔ اس کا کلام سنا اور اس کا جمال دیکھا نہ ان کی بات سننے اور اسے دیکھنے والا ان کے سوا کوئی دوسرا تھا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام رب کے سمیع و بصیر تھے اور رب کریم حضور ﷺ کا سمیع و بصیر تھا۔

☆ فوائد الفوائد ملفوظات حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حوالہ تو اس سے قبل عرض کر چکا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک اسراء ہے اور وہاں سے آسمانوں تک معراج اور آسمانوں سے قَابِ قَوْسَيْنِ تک اعراج ہے۔ یہ ملفوظ مبارک بھی فقیر کے بیان سابق پر بلا تاویل واضح اور روشن دلالت کر رہا ہے۔ دوسرے حوالہ کی فارسی عبارت کا اردو خلاصہ حسب ذیل ہے

☆ کسی خادم نے عرض کیا، حضور! لوگ کہتے ہیں کہ قلب کو بھی معراج ہوئی ہوگی اور قالب کو بھی اور روح کو بھی۔ ہر ایک کو کس طرح معراج ہوئی ہوگی؟ حضور خواجہ غریب نواز نے جواب میں یہ مصرع پڑھا ”تظن خیرا ولا تستل عن الخیر“ یعنی ”گمان خیر رکھ اور خیر کی بابت تحقیق نہ کر۔“ (فوائد الفوائد جلد ۴ صفحہ ۲۰۸)

☆ مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ اللہ اور رسول ﷺ کے مابین راز ہے جس کو مان لو اور اس کی ماہیت و کیفیت کے پیچھے نہ پڑو۔ اس مضمون سے بھی فقیر کے بیان پر اس طرح روشنی پڑتی ہے کہ

☆ قالب بشریت ہے روح ملکیت اور قلب مظہریت حق۔ عینوں کو معراج ہوئی۔ یہ اجمال ہے۔ اس کی تفصیل وہ تھی جو فقیر وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہے۔

☆ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی بشریت ملکیت اور مظہریت عینوں کو معراج کرائی۔

☆ بشریت اس عالم کی چیز ہے اس کی معراج یہاں یعنی مسجد اقصیٰ میں ہوئی۔ ملکیت و نورانیت عالم سموات سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کی معراج آسمانوں پر ہوئی۔ مظہریت حقیقہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق ہے۔ اس لئے اس کی معراج فوق العرش لامکان

میں ہوئی۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہوا۔ بشریت کی معراج الی المسجد الاقصیٰ میں تفسیلاً مذکور ہے اور آسمانی معراج لُورینہ میں اجالاً مذکور ہے اور معراج فوق العرش قرب ایزدی و دیدار الہی کا ذکر اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ میں ہے۔

☆ معلوم ہوا کہ سفر معراج کے تین حصے صرف اس لئے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ کی تین صفتیں ہیں۔ ہر صفت کی معراج کا مستقل ذکر ہے۔ ہمارے اس بیان سے کوئی شخص اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشریت کو جب معراج ہوئی تھی تو اس وقت روح مبارک نہ تھی یا جس وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حقیقت ملکیت کی معراج آسمانوں پر ہوئی تو اس وقت جسمانیت مطہرہ ساتھ نہ تھی۔ اسی طرح جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مظہریت مطہرہ کو معراج ہوئی تھی تو روح اقدس یا جسم مبارک اس وقت موجود نہ تھا۔ اس لئے کہ حضور ﷺ ان تمام مراحل میں جسم اقدس اور روح مبارک کے ساتھ جلوہ گر تھے۔ جب مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے تو جسم اقدس کے ساتھ روح مبارک بھی تھی اور جب مسجد اقصیٰ سے آسمانوں اور سدرۃ المنتہیٰ پر تشریف لے گئے تو اس وقت بھی روح مبارک بدن اقدس میں جلوہ گر تھی۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ اس عالم ناسوت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشریت مطہرہ بالفعل تھی اور ملکیت مقدسہ بالقوۃ۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جسم و روح اقدس کے ساتھ عالم ملائکہ میں پہنچے تو اس وقت حضور ﷺ کی بشریت بالقوۃ اور ملکیت بالفعل ہو گئی تھی اور جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مقام دَنَسِیٰ فَنَدَلِیٰ پر جلوہ گر ہوئے تو بشریت و ملکیت دونوں بالقوۃ ہو گئیں اور کمال مظہریت قوت سے فعل کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آدمی جب کسی پر غضب ناک ہوتا ہے تو اس میں رحم کی صفت موجود ہوتی ہے۔ بولنے کے وقت خاموش ہونے کی اور خاموشی کے وقت بولنے کی طاقت انسان میں موجود ہوتی ہے۔ حرکت کے وقت سکون کی اور سکون کے وقت حرکت کی قوت انسان میں پائی جاتی ہے۔

☆ اسی طرح بشریت کے معراج کے وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملکیت و مظہریت موجود تھی اور حقیقت ملکیت کے وقت بشریت اور مظہریت دونوں صفتیں بحال تھیں۔ پھر حقیقت مظہریت کی معراج ہوئی تو بشریت اور ملکیت دونوں بدستور تھیں۔ ان تینوں میں سے ہر ایک کی معراج کے وقت اسی حقیقت کا غلبہ تھا۔ مسجد اقصیٰ میں بشریت اور آسمانوں میں ملکیت و روحانیت اور عرش پر حقیقت مظہریت کو اللہ تعالیٰ نے غالب فرمادیا تھا۔

حدیث معراج

(بنظر اختصار صرف ترجمہ پر اکتفا کیا گیا ہے)

☆ انس بن مالک حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے صحابہ کرام سے اس رات کی کیفیت بیان فرمائی جس میں آپ کو معراج ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں حطیم کعبہ میں تھا۔ یکا یک میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ یہاں سے لے کر یہاں تک چاک کیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے جارود سے پوچھا وہ میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں سے یہاں تک کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حلقوم شریف سے لے کر ناف مبارک

تک۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ پھر اس آنے والے نے میرا سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا۔ پھر میرے پاس سونے کا ایک طشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا اس کے بعد میرا دل دھویا گیا پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک جانور سوار ہونے کے لئے لایا گیا جو خچر سے نیچا اور گدھے سے اونچا تھا۔ (جارود نے حضرت انس سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ کیا وہ براق تھا؟ حضرت انس نے فرمایا، ہاں!) وہ اپنا قدم ملہٹائے نظر پر رکھتا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا پھر جبریل مجھے لے کر چلے۔ یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا پر پہنچے (۱) تو جبریل علیہ السلام نے اس کا دروازہ کھلویا، پوچھا گیا، کون ہے؟ انہوں نے کہا، جبریل ہے۔ پھر آسمان کے فرشتوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد ﷺ۔ پوچھا گیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں۔ کہا گیا انہیں خوش آمدید ہو۔ ان کا آنا بہت اچھا اور مبارک ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو آدم علیہ السلام ملے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو۔ صالح بیٹے اور صالح نبی کو۔ پھر جبریل علیہ السلام (میرے ہمراہ) اوپر چڑھے۔ یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچے اور انہوں نے اس کا دروازہ کھلویا۔ پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبریل۔ دریافت کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد ﷺ۔ پھر پوچھا گیا کہ وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ اس (دوسرے آسمان کے دربان) نے کہا، خوش آمدید ہو۔ ان کا آنا بہت اچھا اور مبارک ہے۔ یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا۔ پھر جب وہاں پہنچا تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہما السلام ملے۔ وہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں آپ انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ ان دونوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو۔ صالح اور نبی صالح کو۔ پھر جبریل مجھے تیسرے آسمان پر لے گئے اور اس کا دروازہ کھلویا پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبریل۔ دریافت کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ محمد ﷺ۔ پھر دریافت کیا گیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ اس کے جواب میں کہا گیا، انہیں خوش آمدید ہو۔ ان کا آنا بہت ہی اچھا اور نہایت مبارک ہے اور دروازہ کھول دیا گیا۔ پھر جب میں وہاں پہنچا تو یوسف علیہ السلام ملے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ یوسف ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ خوش آمدید ہو صالح نبی صالح کو۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام چوتھے آسمان پر مجھے لے گئے اور اس کا دروازہ کھلویا۔ پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا، جبریل۔ پھر دریافت کیا گیا تمہارے ہمراہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ محمد ﷺ۔ پھر پوچھا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ چوتھے آسمان کے دربان نے کہا کہ انہیں خوش آمدید ہو۔ ان کا آنا بہت ہی اچھا اور نہایت مبارک ہے اور دروازہ کھول دیا گیا۔ پھر جب میں وہاں پہنچا تو ادریس علیہ السلام ملے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس ہیں۔ انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد کہا خوش آمدید ہو صالح اور نبی صالح کو۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے ساتھ لے کر اوپر چڑھے یہاں تک کہ پانچویں آسمان پر پہنچے اور انہوں

نے اس کا دروازہ کھلوا دیا۔ پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبریل۔ دریافت کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد ﷺ۔ پوچھا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ پانچویں آسمان کے دربان نے کہا، انہیں خوش آمدید ہو۔ ان کا آنا بہت ہی اچھا اور مبارک ہے۔ پھر جب میں وہاں پہنچا تو ہارون علیہ السلام ملے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ ہارون ہیں۔ انہیں سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر کہا، خوش آمدید ہوا خ صالح اور نبی صالح کو۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے اوپر چڑھا لے گئے۔ یہاں تک کہ ہم چھٹے آسمان پر پہنچے۔ جبریل علیہ السلام نے اس کا دروازہ کھلوا دیا۔ پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبریل۔ دریافت کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے محمد ﷺ۔ پوچھا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ اس فرشتے نے کہا انہیں خوش آمدید ہو۔ ان کا آنا بہت ہی اچھا اور مبارک ہے۔ میں وہاں پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام ملے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ موسیٰ ہیں۔ انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہوا خ صالح اور نبی صالح کو۔ پھر جب میں آگے بڑھا تو وہ روئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس لئے روتا ہوں کہ میرے بعد ایک مقدس لڑکا مبعوث کیا گیا جس کی امت کیلوگ میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے ساتویں آسمان پر چڑھا لے گئے اور اس کا دروازہ کھلوا دیا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد ﷺ۔ پوچھا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ تو اس فرشتے نے کہا، انہیں خوش آمدید ہو۔ ان کا آنا بہت اچھا اور مبارک ہے۔ پھر جب میں وہاں پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام ملے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ انہیں سلام کیجئے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ خوش آمدید ہوا بن صالح اور نبی صالح کو۔ پھر میں (۱) سدرۃ المنتہیٰ تک چڑھایا گیا تو اس درخت سدرۃ کے پھل مقام ہجر کے منکوں کی طرح تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ سدرۃ المنتہیٰ ہے اور وہاں چار نہریں تھیں۔ دو پوشیدہ اور دو ظاہر۔ میں نے پوچھا، اے جبریل! یہ نہریں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا، ان میں جو پوشیدہ ہیں، وہ تو جنت کی نہریں ہیں اور جو ظاہر ہیں وہ نیل و فرات ہیں۔ پھر بیت المعمور میرے سامنے ظاہر کیا گیا۔ اس کے بعد مجھے ایک برتن شراب کا اور ایک دودھ کا اور ایک برتن شہد کا دیا گیا۔ میں دودھ کو لے لیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہی فطرت (دین اسلام) ہے۔ آپ اور آپ کی امت اس پر قائم رہیں گے۔ اس کے بعد مجھ پر ہر روز پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ جب میں واپس لوٹا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ کی امت پچاس نمازیں روزانہ نہ پڑھ سکے گی۔ خدا کی قسم! میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کے ساتھ میں نے سخت برتاؤ کیا ہے۔ لہذا آپ اپنے رب کے پاس لوٹ جائیے اور اپنی امت کے لئے تخفیف کی درخواست کیجئے۔ چنانچہ میں لوٹا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دس نماز معاف کر دیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر اسی طرح کہا۔ میں پھر خدا کے پاس واپس گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دس نمازیں پھر معاف کر دیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا انہوں نے پھر اسی طرح کہا۔ میں پھر خدا کے پاس واپس گیا تو مجھے ہر روز پانچ نمازوں

کا حکم دیا گیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم ملا؟ میں نے کہا روزانہ پانچ نمازوں کا حکم ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت پانچ نمازیں بھی نہ پڑھ سکے گی۔ میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کیا ہے اور بنی اسرائیل سے سخت برتاؤ کر چکا ہوں۔ لہذا آپ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے اور اپنی امت کے لئے تخفیف کی درخواست کیجئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب تعالیٰ سے کئی مرتبہ درخواست کی، مجھے شرم آتی ہے۔ لہذا اب میں راضی ہوں اور اپنے رب کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آگے بڑھا۔ ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ میں نے اپنا حکم جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف فرمادی۔ (بخاری شریف جلد اول ص ۵۴۸)

☆ بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں سدرۃ المنتہی کے بعد رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا قرب مذکور ہے جسے قاب قوسین او ادنیٰ سے تعبیر فرمایا گیا۔ حدیث شریف کے الفاظ حسب ذیل ہیں

حتى جاء سدرۃ المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او ادنى (بخاری شریف جلد ثانی ص ۱۱۲۰)

☆ یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ سے قریب ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ سے یا حضور ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی زیادہ قرب طلب فرمایا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ سے دو کمانوں کی مقدار یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا (یعنی جلد ۲۵ ص ۱۷۰) اور اللہ تعالیٰ کا جمال مبارک سر اقدس کی آنکھوں سے دیکھا۔ (فتح الباری جلد ۳ ص ۴۱۷ یعنی نمبر اس، شرح عقائد)

☆ آسمانی معراج کہاں تک ہوئی؟ اس میں علماء اہل سنت کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ سدرۃ المنتہی اور جنت الماویٰ تک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لے گئے۔ بعض نے کہا، عرش تک حضور ﷺ کو معراج ہوئی اور ایک قول ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فوق العرش تشریف لے گئے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ حضور ﷺ طرف عالم تک تشریف لے گئے یعنی عالم اجسام کی وہ انتہا جس کے پیچھے کچھ نہیں۔ نہ ہوا نہ زمان و مکان، بلکہ عدم محض ہے۔ (شرح عقائد نفسی نمبر اس)

☆ اسراء یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس تک تشریف لے جانا قطعی اور یقینی ہے جبکہ منکر مسلمان نہیں اور زمین سے آسمان کی طرف معراج ہونا احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ اسکا منکر فاسق اور ضال و مضل ہے۔ پھر آسمانوں سے جنت کی طرف اور عرش یا عرش کے علاوہ فوق العرش تک یا لامکاں تک اخبار احاد سے ثابت ہے۔ جبکہ منکر سخت آثم اور گنہگار ہے۔ (شرح عقائد نمبر اس ص ۴۷۴)

ولذا اختلف في الانتهاء فقيل الى الجنة وقيل الى العرش وقيل الى ما فوقه وهو مقام دنى فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى (شرح فتح اکبر ص ۱۳۶)

ترجمہ: اسی وجہ سے اختلاف ہوا کہ معراج کہاں تک ہوئی۔ ایک قول ہے عرش تک اور ایک قول میں وارد ہے کہ فوق العرش حضور ﷺ تشریف تشریف لے گئے اور وہ مقام ہے۔

دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى (وجاوز السبع الطباق) وهى السفوت (او جاوز سدرۃ المنتهى ووصل الى محل من القرب سبق به الاولين والآخرين) اذ لم يصل اليه نبي مرسل ولا ملك مقرب۔ (زرقانی جلد ۶ ص ۱۰۱)

ترجمہ: حضور ﷺ شب معراج ساتوں آسمانوں اور سدرۃ المنتہیٰ سے گزر گئے اور ایسے مقام قرب تک پہنچے کہ اولین و آخرین سب پر سبقت لے گئے کیونکہ جہاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پہنچے وہاں نہ کوئی نبی پہنچا نہ رسول نہ کوئی مقرب فرشتہ۔
(ودنو الرب ببارك وتعالى وندليه على ما في حديث شريك) عن انس (كان فوق العرش لا الى الارض) (زرقانی جلد ۶ ص ۹۹)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کا (اپنے حبیب ﷺ) قریب ہونا اور زیادتی قرب کا طلب فرمانا عرش کے اوپر تھا زمین پر نہیں تھا۔

قلیلین معراج منامی کے شبہات اور ان کا جواب

☆ جو لوگ معراج جسمانی کے منکر اور منامی کے قائل ہیں، ان کے شبہات مع جوابات حسب ذیل ہیں

پہلا شبہ: اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ”وما جعلنا الرؤيا التي أريناك الا فتنة للناس“ اور نہیں کیا ہم نے اس رؤیا کو جو آپ کو دکھائی (اے محبوب ﷺ) لیکن آزمائش لوگوں کے لئے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ کو معراج پر محمول کیا ہے لہذا معراج منامی ہوئی کیونکہ ”رؤیا“ عربی زبان میں خواب کو کہتے ہیں۔

☆ اس کا جواب یہ ہے کہ مفسرین کی ایک جماعت نے حدیبیہ یا بدر کی رؤیا پر حمل فرمایا ہے۔ اس لئے کہ اس کو واقعہ معراج پر محمول کرنا حتمی اور یقینی امر نہ رہا۔ علاوہ ازیں لفظ رؤیا رویت بھری کے معنی میں بھی آتا ہے۔ خصوصاً رات میں جسمانی آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں یہ لفظ اکثر استعمال ہوا ہے۔ دیکھئے دیوان متنبی میں ہے

مضى الليل والفضل الذي لك لا يمضي ورؤياك أحلى في العيون من العمض (ديوان متنبی ص ۱۸۸ قافیۃ الضاد)
ترجمہ: رات ختم ہوگئی اور تیرا فضل ختم ہونے والا نہیں اور تیرا دیدار جمال آنکھوں میں نیند سے زیادہ میٹھا ہے۔

☆ اس شعر میں لفظ ”رؤیا“ رویت بھری کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ علاوہ ازیں اسی آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے

☆ ہی رؤیا عین اریہا رسول اللہ ﷺ ليلة أُسرى به إلى بيت المقدس (بخاری شریف جلد اول ص ۵۵۰)
کرمائی نے اس حدیث پر کہا ”رؤیا عین“

قيد به للاشعار بان رؤيا بمعنى الرؤية في اليقظة لا رؤيا المنام - (ك حاشيه ص ۵)

ترجمہ: رؤیا کو عین کے ساتھ یہ ظاہر کرنے کے لئے مقید فرمایا کہ لفظ ”رؤیا“ یہاں بحالت بیداری دیکھنے کے معنی میں ہے۔ سونے والے کی خواب کے معنی میں نہیں۔

دوسرا شبہ: بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث وارد ہے۔ جس میں حضرت انس نے تمام واقعہ معراج بیان کرنے کے بعد فرمایا فاستيقظ وهو في المسجد الحرام یعنی حضور بیدار ہوئے تو آپ مسجد حرام میں تھے۔ بعض روایات میں بیٹنا انا نائم وارد ہے۔ بعض احادیث میں وهو نائم في المسجد الحرام آیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں بیٹنا انا عند البيت بين النائم واليقظان ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کو بحالت خواب معراج ہوئی۔

☆ اس کا جواب امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں اور امام بدر الدین عینی نے عمدة القاری میں دیا ہے۔ ہم اسے نقل کے دیتے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی فاستیقظ وهو بالمسجد الحرام کے تحت فرماتے ہیں

واقله قوله فاستيقظ وهو عند المسجد الحرام فان حمل على ظاهره جاز ان يكون نام بعد ان هبط من السماء فاستيقظ وهو عند المسجد الحرام وجاز ان يوول قوله استيقظ اي افاق مما كان فيه فانه كان اذا اوحى اليه يستغرق فيه فاذا انتهى رجع الى حالته الاولى فكُنِيَ عنه بالاستيقاظ انتهى (فتح الباری جلد ۱۳ ص ۴۱۰)

ترجمہ: اس کا اقل، راوی کا یہ قول ہے کہ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بیدار ہوئے تو آپ مسجد حرام میں تھے۔ اس قول کو ظاہر پر بھی حمل کرنا جائز ہے اور اس کی تاویل بھی کی جاسکتی ہے۔ ظاہر پر عمل کریں تو یہ کہیں گے کہ حضور ﷺ آسمان سے واپس تشریف لا کر مسجد حرام میں سو گئے۔ پھر جب آپ بیدار ہوئے تو مسجد حرام ہی میں تھے اور اگر تاویل کریں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ حضور ﷺ کو جب معراج کے حال سے افادہ ہوا تو آپ مسجد حرام میں تھے کیونکہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وحی ہوتی تھی تو آپ اس میں مستغرق ہو جاتے تھے۔ جب وحی ختم ہوتی تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حالت استغراق سے افادہ ہو جاتا تھا۔ بالکل یہی کیفیت معراج کے وقت ہوئی کہ جب تک حضور ﷺ معراج میں رہے حضور ﷺ پر وہ استغراق کا حال جاری رہا۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مسجد حرام میں واپس تشریف لائے تو وہ حالت زائل ہو گئی اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پہلی حالت کی طرف لوٹ آئے۔ راوی نے ”استیعظ“ کہہ کر اسی سے کتنا یہ کیا ہے۔ (فتح الباری جلد ۳ ص ۴۱۰)

☆ امام ابن حجر نے آگے چل کر اسی بارہ میں امام قرطبی کا قول نقل کیا ہے جس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ بیدار ہونا اس نیند سے ہے جو معراج سے واپس تشریف لا کر حضور ﷺ نے فرمائی تھی۔ کیونکہ معراج تمام رات نہیں ہوئی وہ تو بہت ہی قلیل ترین وقت میں واقع ہوئی تھی اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام معراج سے واپس تشریف لا کر مسجد حرام میں سو گئے۔ صبح اٹھے تو مسجد حرام ہی میں جلوہ گر تھے۔

☆ نیز احتمال ہے کہ استیقاظ بمعنی افاقہ ہو۔ کیونکہ ملاء اعلیٰ اور آیات کبریٰ کے مشاہدہ کا حال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایسا غالب تھا کہ بشریت اور عالم اجسام کی طرف سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بالکل غیر متوجہ ہو گئے تھے۔ حتیٰ کہ مسجد حرام میں پہنچنے تک یہی حال رہا۔ جب مسجد حرام میں جلوہ گر ہوئے تو حال بشریت کی طرف رجوع فرمایا اور حالت سابقہ سے افاقہ ہوا۔ اس افاقہ کو راوی نے استیقاظ سے تعبیر کیا اور کہا کہ حضور ﷺ کو ملاء اعلیٰ اور آیات کبریٰ کے حال سے افاقہ ہوا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مسجد حرام میں تھے اور حضور ﷺ کا قول مبارک کہ میں سویا ہوا تھا تو اس سے شب معراج میں جبریل علیہ السلام کے آنے سے پہلے خواب استراحت فرمانا ہے کیونکہ حضور ﷺ جبریل علیہ السلام کے آنے سے پہلے سو رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جگایا۔ ایک اور روایت میں حضور ﷺ کا قول مبارک آیا ہے کہ انا بین النائم والیقظان اتانی الملك میں سونے جاگنے کے درمیان تھا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو معراج کرنے کے لئے جس وقت جبریل

علیہ السلام حاضر ہوئے تو اس وقت حضور علیہ السلام کی نیند مبارک ایسی ہلکی اور خفیف تھی کہ جسے سونے اور جاگنے کی درمیانی حالت سے تعبیر کیا جاسکتا تھا۔ جب جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے اس خفیف نیند سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بیدار کیا اور اس کے بعد بیداری میں حضور ﷺ معراج پر تشریف لے گئے۔ (فتح الباری جلد ۱۳ ص ۳۱۷ مطبوعہ مصر و عمدة القاری جلد ۲۵ ص ۷۳ مطبوعہ مصر طبع جدید)

☆ لہذا ثابت ہوا کہ تنوں میں سے ایک روایت بھی معراج منامی کی دلیل نہیں اور منکرین کا شبہ بالکل بے بنیاد ہے۔ واللہ الحمد تیسرا شبہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں

ما فقدت جسد رسول اللہ ﷺ ليلة المعراج

ترجمہ: معراج کی رات میں نے رسول اللہ ﷺ کا جسم مبارک گم نہیں پایا۔

☆ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور ﷺ کو معراج بعثت کے ایک یا ڈیڑھ سال یا پانچ سال بعد اسلام کے ابتدائی زمانہ میں ہوئی ہے۔ ان اقوال کے بموجب معراج مبارک ہجرت سے آٹھ سال یا ساڑھے گیارہ سال یا بارہ سال پہلے ہوئی اور حضرت عائشہ صدیقہ کی شادی مبارک ہجرت کے بعد ہوئی۔ جب کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر شریف ۹ برس تھی۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں برہنہ بعض اقوال معراج کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھیں اور اگر ان کی پیدائش مان بھی لی جائے تو بہر نوع حضور ﷺ کے پاس ان کا پایا جانا ہجرت کے بعد ہی ہے۔ پھر ان کا یہ فرمانا کہ میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جسم مبارک معراج کی رات گم نہیں پایا کیونکر متصور ہو سکتا ہے؟ رہا یہ شبہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث ان الفاظ سے بھی مروی ہے

ما فقد جسد رسول اللہ ﷺ ليلة المعراج

☆ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محدثین کے نزدیک یہ روایت بلاشبہ غیر ثابت اور مسمیٰ برخطا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ما فقدت اور فقدت دونوں روایتیں از روئے درایت و روایت صحیح نہیں اس لئے اس سے معارضہ کرنا باطل ہے۔

☆ اور اگر بر تقدیر تسلیم اس حدیث کے یہ معنی مراد لئے جائیں کہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا معراج مبارک کی سرعت اور اس کی قلیل ترین وقت میں ہونے کو بیان فرما رہی ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا آنا جانا اس قدر تیزی اور سرعت کے ساتھ واقع ہوا کہ گویا جسم مبارک گم ہونے ہی نہیں پایا تو یہ معنی دیگر روایات کے مطابق صحیح قرار پائیں گے۔

چوتھا شبہ: یہ ہے کہ آیت قرآنیہ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ معراج خواب میں ہوئی۔

☆ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں کوئی لفظ ایسا نہیں کہ جس کا ترجمہ نیند اور خواب میں کیا جائے۔ آیت کے معنی ہیں کہ حضور ﷺ کے قلب مبارک نے اس چیز کی تکذیب نہیں کی جسے چشم مبارک نے دیکھا۔ یعنی معراج کی رات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی چشم اقدس سے جو کچھ دیکھا اس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کسی قسم کا وہم یا اشتباہ واقع نہیں ہوا اور اس کی دلیل یہ آیت ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ (نہ کج ہوئی نگاہ نہ بہکی) لفظ بصر جسمانی نگاہ کے لئے آتا ہے۔ خواب میں دیکھنے کو بصر نہیں کہتے۔ الحمد للہ!

تاکلین معراج منامی کے تمام شبہات کا ازالہ ہو گیا۔

نیچری اور مسئلہ معراج

☆ معراج کا واقعہ درحقیقت ایمان کے لئے کسوٹی کا حکم رکھتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، علم و قدرت، عظمت و حکمت پر کامل ایمان رکھتا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت و رسالت، صداقت و کمالات کی دل سے تصدیق کرتا ہے وہ واقعہ معراج یا اسی قسم کے خرق عادات امور کا کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ جب کہ قرآن و حدیث میں اس کا صاف اور واضح بیان بھی موجود ہے اور عہد رسالت سے لے کر ہر دور کے جمہور مسلمان اس کو بلا تاویل تسلیم کرتے چلے آئے ہیں۔

☆ رہے وہ شکوک و شبہات جنہیں فلاسفہ کی اتباع میں نیچری پیش کیا کرتے ہیں کہ جسم طبعی مادی مرکب من العناصر کا عناصر کی حدود سے تجاوز کرنا اور آسمانوں پر صعود کرنا محال ہے۔ نیز آسمانوں میں خرق و التیام بھی ناممکن ہے۔ پھر زمان و مکان کے بغیر کسی جسم کا پایا جانا بھی از قبیل محالات ہے۔ نیز رات کے قلیل ترین حصہ میں آسمانوں کی سیر کر کے واپس آنا کسی طرح ممکن نہیں۔

☆ اس قسم کے تمام شکوک و شبہات کا جواب یہ ہے کہ ان تمام امور کے محال ہونے سے ان کی مراد عقلی ہے یا عادی۔ بر تقدیر اول آج تک اس حال عقلیہ پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکی۔ جس قدر دلائل فلاسفہ کی طرف سے پیش ہوئے ہیں ان سب کا مفاد استحالة عادیہ ہے اور بس۔ معلوم ہوا کہ یہ جملہ امور متنازعہ فیہا از قبیل محالات عادیہ ہیں اور محال عادی ممکن بالذات ہوتا ہے اور ممکن بالذات حادث تحت قدرت ہے۔ لہذا یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ثابت ہوئیں اور معراج کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عالم عناصر سے آسمانوں پر لے جانا اور رات کے بہت تھوڑے حصے میں واپس لے آنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت و تصرف کا کرشمہ قرار پایا جس پر فلاسفہ کا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ”مُبْخَنَ الَّذِي اَسْرٰی“ فرمایا اور لے جانے کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی تاکہ اعتراض کی کوئی گنجائش نہ رہے۔

معراج شریف کا محال ہونا اس کے وقوع کی دلیل ہے

☆ میں تو یہ عرض کروں گا کہ اگر فلاسفہ سفر معراج شریف کے استحالة پر دلائل قائم نہ کرتے تو ہمارا مدعا ثابت نہ ہوتا۔ اس لئے کہ ہم معراج کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا معجزہ کہتے ہیں اور معجزہ وہی ہے جس کا وقوع عادی محال ہو اور منکرین کو عاجز کرنے کے لئے ضروری تھا کہ پہلے اس کے استحالة عادیہ کو ثابت کیا جائے تاکہ قدرت ایزدی سے اس کا ظہور وقوع معجزہ قرار پا سکے۔

☆ اب ظاہر ہے کہ یہ کام کسی مسلمان سے تو ممکن نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھے کے باوجود معراج کے محال ہونے پر دلیلیں قائم کرے۔ لہذا جس اللہ نے اپنی قدرت سے معراج جیسے محال کو ممکن نہیں بلکہ واقع کر دیا۔ اسی قادر مطلق نے اپنی قدرت کاملہ سے فلاسفہ جیسے ملحدین اور بے دین لوگوں سے اس کے استحالة پر دلیلیں قائم کر دیں تاکہ ادعاء استحالة کے بعد اس کا وقوع اس کے معجزہ ہونے کی دلیل قرار پا سکے۔ واللہ الحجة السامیة۔

☆ تعجب ہے کہ مادی ترقی کے اس دور میں بھی لوگوں کو مسئلہ معراج میں تردد ہے۔ جب کہ محض مادی اور برقی طاقت کے بل بوتے پر انسان مشرق و مغرب اور جنوب اور شمال کے قلابے ملا رہا ہے۔ زمین سے آسمانوں کی طرف ہوائی جہازوں کی پرواز، راکٹوں کا ستاروں تک پہنچنے کا ادعا، چند منٹ میں ہزاروں میل مسافت طے کرنے کا زعم اور محض برقی طاقت سے۔ لیکن معراج کے معاملے میں اس حقیقت کو قطعاً نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادرِ قیوم اپنی قدرت کاملہ سے اپنے ایسے روحانی، نورانی محبوب کو راتوں رات لے گیا۔ جس کی روحانیت کا مادہ پرست انکار بھی نہیں کر سکے پھر براق پر لے گیا جو برق سے مشتق ہے۔ برق بجلی کو کہتے ہیں جس بجلی کے بل بوتے پر انسان ضعیف البدان آج منٹوں میں ہزاروں میل مسافت طے کر سکتا ہے۔ فضا کے عالم کو چیر کر آسمانوں اور ستاروں کی طرف بلند پروازی کا دعویٰ کر سکتا ہے اگر باقی تمام امور سے قطع نظر کر کے صرف اسی برقی طاقت کو مد نظر رکھ لیا جائے تب بھی مسئلہ معراج میں کسی قسم کا خلجان باقی نہیں رہتا۔

☆ باقی رہا آسمانوں کا خرق والتیام تو اس زمانہ میں لوگوں نے سرے سے آسمانوں ہی کا انکار کر دیا تو خرق والتیام کی کہاں گنجائش رہی۔
☆ ہمارے نزدیک تو آسمان ایسے اجسام لطیفہ ہیں جن میں خرق والتیام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تفصیل کے لئے ہمارا رسالہ ”قرآن اور آسمان“ ملاحظہ کیجئے جس میں اجسام سماویہ کی لطافت پر سیر حاصل تبصرہ کیا گیا ہے۔

تصدیق صدیق

☆ جب حضور ﷺ نے قریش مکہ کے سامنے واقعہ معراج بیان فرمایا تو انہوں نے (معاذ اللہ) تمسخر کیا اور ابو جہل نے قریش مکہ کو جمع کر کے مذاق اڑایا۔ ہر طرف آدمی دوڑائے اور زیادہ سے زیادہ آدمی جمع کر کے تکذیب و تمسخر کے لئے واقعہ معراج سنایا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بلانے کے لئے آدمی بھیجے اور ان سے کہا کہ تمہارے رسول (ﷺ) فرماتے ہیں کہ میں راتوں رات مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں پر پہنچا اور تمام آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گیا۔ کیا ان کی ایسی بات کی بھی آپ تصدیق کریں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ بعید چیزوں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ اگر انہوں نے فرمایا ہے تو اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور سید عالم ﷺ سے عرض کیا کہ ”حضور (ﷺ) میں نے بیت المقدس دیکھا ہوا ہے۔ حضور میرے سامنے اس کی صفت بیان فرمائیں۔ بیت المقدس منکشف ہو گیا اور حضور ﷺ نے مسجد اقصیٰ کی درود یوار، اس کی ہیئت اور کیفیت وغیرہ امور بیان فرمائے۔ (مواعظ اللہنیہ جلد ثانی)

☆ کفار قریش جو تکذیب و تمسخر کے درپے تھے کہنے لگے کہ ہم نے آسمان تو دیکھے نہیں لیکن مسجد اقصیٰ دیکھی ہے۔ آپ ہمارے سامنے اس کی پوری ہیئت، نوعیت و کیفیت بیان فرمائیں۔ حضور ﷺ بیان فرمانے لگے تو اثنائے بیان میں ایک انقباض کی سی حالت طاری ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب رکھ دیا۔ حضور ﷺ اسے دیکھتے جاتے تھے اور بیان فرماتے جاتے تھے۔ اس مقام پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم کا انکار کرنا

غلط ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ اگر علم نہ ہوتا تو حضور ﷺ فرمادیتے تھے کہ مجھے ہر بات کا علم نہیں۔ علاوہ ازیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے سب کچھ بیان فرما چکے تھے۔ پھر علم نہ ہونے کے کیا معنی؟ باوجود علم کے بعض چیزوں کی طرف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا التفات نہ تھا جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ کیفیت لاحق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کی اس حالت اور کیفیت کو دور فرمانے کے لئے مسجد اقصیٰ حضور ﷺ کے سامنے رکھ دی۔ اس میں حضور ﷺ کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمال اعزاز و اکرام ثابت ہوتا ہے کہ معمولی سی عدم توجہ کے باعث جو اضطرابی کیفیت لاحق ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ازالہ کے لئے خرق عادت کے طور پر اپنی قدرتِ کاملہ کو ظاہر فرمادیا اور جس طرح واقعہ معراج معجزہ تھا بالکل اسی طرح اس کی دلیل میں بھی معجزہ ظاہر فرمایا تا کہ اعجازی شان میں دعویٰ اور دلیل آپس میں مطابق ہو جائیں اور اہل ایمان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ جو قادر و قیوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے پل جھکنے سے پہلے بلقیس کا عظیم تخت لاسکتا ہے وہ اپنی قدرتِ کاملہ سے اپنے حبیب ﷺ کے سامنے مسجد اقصیٰ کو بھی ظاہر کر سکتا ہے۔ رہا یہ سوال کہ اس صورت میں فلسطین کے رہنے والوں نے مسجد اقصیٰ کو گم کیوں نہیں پایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کی عظیم قدرت سے یہ بعید نہیں کہ ملک شام میں مسجد اقصیٰ دیکھنے والوں کے سامنے اس کی ایسی مثال قائم فرمائے جس کا دیکھنا مسجد اقصیٰ کے حکم میں ہو۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

☆ جب حضور ﷺ مسجد اقصیٰ کے متعلق ہر سوال کا مسکت جواب دے چکے تو کفارِ قریش حیران ہوئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کبھی مسجد اقصیٰ نہیں دیکھی۔ مجبوراً انہیں کہنا پڑا کہ مسجد اقصیٰ کے متعلق جو کچھ حضور ﷺ نے فرمایا سب درست ہے لیکن اس خیال سے کہ شاید کسی سے سن کر بیان کر دیا ہو کفارِ قریش کہنے لگے کہ مسجد اقصیٰ کا نقشہ تو آپ نے ٹھیک ٹھیک بیان فرمادیا لیکن یہ بتائیے کہ مسجد اقصیٰ جاتے یا آتے ہوئے ہمارا قافلہ بھی آپ کو ملا ہے یا نہیں؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، ہاں (ایک شخص کا نام لے کر ارشاد فرمایا کہ) بنی فلاں کے قافلہ پر مقامِ روحاء پر میں گزرا۔ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا وہ اسے تلاش کر رہے تھے اور ان کے پالان میں پانی بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا تھا۔ مجھے پیاس لگی تو میں نے پیالہ اٹھا کر اس کا پانی پی لیا۔ پھر اس کی جگہ اس کو ویسے ہی رکھ دیا جیسے وہ پہلے رکھا ہوا تھا۔ جب وہ لوگ آئیں تو ان سے دریافت کرنا کہ جب وہ اپنا گم شدہ اونٹ تلاش کر کے اپنے پالان کی طرف آئے تھے تو کیا انہوں نے اس پیالہ میں پانی ڈالا تھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک شخص کا نام لے کر فرمایا کہ میں بنی فلاں کے قافلہ پر بھی گزرا اور فلاں اور فلاں (جن کا نام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ذکر فرمایا لیکن راوی کو یاد نہیں رہا) دو آدمی مقامِ ذی طویٰ میں ایک اونٹ پر سوار تھے ان کا اونٹ میری وجہ سے بدک کر بھاگا اور وہ دونوں سوار گر پڑے۔ ان میں فلاں شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ جب وہ آئیں تو دونوں سے یہ بات دریافت کر لیتا۔ انہوں نے کہا، اچھا یہ دوسری نشانی ہوئی۔ پھر انہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ایک قافلہ کی بات معلوم کیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس قافلہ پر مقامِ معیم میں گزرا ہوں۔ انہوں نے کہا اس کی کتنی بتائیے اور وہ قافلہ کیا چیز لا کر لارہا ہے۔ اس کی ہیئت کیا ہے اور

اس میں کون کون لوگ ہیں؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، ہاں اس کی ہیئت ایسی اور ایسی ہے اور اس قافلے کے آگے بھورے رنگ کا اونٹ ہے۔ اس پردھاری دار دو بوریاں لدی ہوئی ہیں اور سورج نکلنے ہی مکہ میں پہنچ جائے گا۔ انہوں نے کہا، یہ تیسری نشانی ہوئی۔ پھر پھر وہ پہاڑ کی گھاٹی کی طرف دوڑے کہتے تھے کہ محمد نے ایک چیز بیان کی ہے۔ پھر وہ کدلی پہاڑی پر آ بیٹھے اور انتظار کرنے لگے کہ سورج کب نکلے گا کہ ہم حضور ﷺ کی تکذیب کریں۔ (معاذ اللہ) ناگہاں ان میں سے ایک آدمی بولا خدا کی قسم! یہ سورج نکل آیا۔ دوسری طرف انہی کے ایک آدمی نے اسی وقت کہا۔ خدا کی قسم! یہ قافلہ بھی آ گیا۔ اس کے آگے بھورے رنگ کا اونٹ ہے۔ اس قافلہ میں فلاں فلاں آدمی ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بیان فرمایا تھا لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے اور یہ کہا کہ (معاذ اللہ) یہ کھلا جادو ہے۔

بیت المقدس میں باب محمد ﷺ

☆ ابن ابی حاتم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ معراج کی رات جب حضور ﷺ کو جبریل علیہ السلام براق پر سوار کر کے بیت المقدس پہنچے اور حضور ﷺ اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد ﷺ کہا جاتا ہے تو جبریل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ تھا۔ جبریل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر سوراخ کر دیا اور براق اس میں باندھ دیا۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۶)

معراج شریف پر ایلیلہ کے بطریق کی شہادت

☆ حافظ ابو نعیم اصبہانی نے دلائل النبوة میں حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ عنہ کو قیصر روم کی طرف بھیجا۔ راوی نے حضرت دحیہ کے جانے اور پہنچنے کا پورا واقعہ بیان کیا اور یہ بھی کہا کہ قیصر روم نے (حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پیغام مبارک سن کر) ملک شام سے عرب کے ناجزاؤں کو طلب کیا۔ حضرت ابوسفیان اور ان کے ہمراہی قیصر روم کے سامنے پیش کئے گئے۔ قیصر روم نے ان سے وہ مشہور سوالات کئے جنہیں بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ (اس وقت) ابوسفیان نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح قیصر روم کے سامنے حضور ﷺ کے امر کو (معاذ اللہ) حقیر و ذلیل کیا جائے۔ اس روایت میں ابوسفیان کا قول ہے میں چاہتا تھا کہ ہر قل قیصر روم کے سامنے کوئی ایسی بات کروں جس سے حضور ﷺ قیصر روم کی نظروں میں گر جائیں۔ مگر مجھے خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے جھوٹ کی گرفت کرے اور میری تمام باتوں کو جھٹلا دے۔ اس طرح میں لوگوں میں بدنام ہو جاؤں اور میری سرداری پر دھبہ آئے۔ ابوسفیان نے کہا میں اسی فکر میں تھا کہ مجھے شب معراج کے بارے میں ان کا قول یاد آ گیا۔ میں نے فوراً کہا کہ اے بادشاہ (قیصر روم) کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتاؤں جسے سن کر (معاذ اللہ) تو ان کے جھوٹا ہونے کو پہچان لے۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا بات ہے۔ ابوسفیان نے جواب دیا کہ ان کا کہنا ہے کہ میں ایک رات میں ارض حرم (مسجد بیت الحرام) سے چلا اور ایللیاء (بیت المقدس) کی مسجد اقصیٰ میں آیا اور اسی رات صبح سے پہلے مکہ واپس پہنچ گیا۔ ابوسفیان نے کہا کہ جس وقت میں یہ بات کر رہا تھا اس وقت عیسائیوں کا پیشوا جو مسجد اقصیٰ کا بزا پادری تھا قیصر روم کے پاس کھڑا تھا بیت المقدس کے اس بطریق

نے کہا مجھے اس رات کا علم ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تجھے کیا علم ہے؟ اس نے کہا کہ میری عادت ہے کہ میں ہر روز رات کو سونے سے پہلے مسجد کے تمام دروازے بند کر دیا کرتا ہوں۔ اس رات میں نے تمام دروازے بند کر دیئے۔ باوجود انتہائی کوشش کے ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے کارندوں اور تمام حاضرین سے مدد لی۔ سب نے پورا زور لگایا اور ساری قوت صرف کر دی مگر وہ دروازہ نہ ہلا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہم کسی پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ بالآخر میں نے ترکھانوں کو بلایا انہوں نے اسے دیکھ کر کہا (ایسا معلوم ہوتا ہے) کہ اوپر کی عمارت نیچے آگئی ہے اور دروازہ کی چھاؤں (اوپر کی چوکھٹ) کا اس پر دباؤ پڑ گیا ہے۔ اب رات میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ صبح دیکھیں گے کہ کس طرف سے یہ خرابی واقع ہوئی ہے۔ بطریق نے کہا دروازہ کے دونوں کواڑ کھلے چھوڑ کر ہم لوگ واپس چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی میں وہاں آیا۔ یکا یک دیکھتا ہوں کہ مسجد کا دروازہ بالکل ٹھیک ہے گوشہ مسجد کے پتھر میں سوراخ ہے اور سواری کے جانور باندھنے کا نشان اس میں نظر آ رہا ہے۔ (یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آج رات باوجود انتہائی کوشش کے دروازہ کا بند نہ ہونا اور پتھر میں سوراخ کا پایا جانا پھر اس سوراخ میں جانور باندھنے کا نشان موجود ہونا حکمت سے خالی نہیں) میں نے اپنے ہمراہیوں سے کہا آج رات اس دروازہ کھلا رہنا صرف نبی معظم ﷺ کے لئے تھا۔ یقیناً اس نبی معظم ﷺ نے ہماری اس مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی۔ پھر پوری حدیث بیان کی۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۶۴)

حدیث معراج کے راوی

- ☆ حدیث اسراء اور معراج کو مندرجہ ذیل صحابہ کرام و اسلاف عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے روایت فرمایا۔ جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے حافظ ابوالخطاب سے تفسیر ابن کثیر میں نقل فرمایا
- ☆ حضرت عمر فاروق، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت ابو ذر، حضرت انس بن مالک، حضرت مالک بن صعصعہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابوسعید خدری، حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت شداد بن اوس، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبد الرحمن بن قرظ، حضرت ابوجبہ، حضرت ابولیلیٰ، حضرت عبد اللہ بن عمر، حضرت جابر انصاری، حضرت خدیقہ بن یمان، حضرت بریدہ اسلمی، حضرت ابویوب انصاری، حضرت ابوامامہ، حضرت سمرہ بن جندب، حضرت ابوالمراء، حضرت صہیب رومی، حضرت ام ہانی، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۶۴)
- ☆ بعض علماء نے ان حضرات کے علاوہ مندرجہ ذیل صحابہ کرام کا اضافہ بھی فرمایا
- ☆ حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی، حضرت ابودرداء، حضرت بلال بن سعد، حضرت عبد اللہ بن زبیر، حضرت ابوسفیان، حضرت سیدہ ام کلثوم بنت رسول اللہ ﷺ رضی اللہ عنہم اجمعین

شب معراج شوق صدر مبارک

- ☆ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ فرشتوں نے حضور ﷺ کا سینہ اقدس اوپر سے نیچے تک چاک کیا اور قلب مبارک باہر نکالا

پھر اسے شگاف دیا اور اس سے خون کا ایک لوتھڑا نکال کر پھینکا اور کہا کہ آپ کے اندر یہ شیطان کا ایک حصہ تھا۔

خون کا لوتھڑا یا شیطان کا حصہ

☆ علامہ تقی الدین سبکی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں خون کا لوتھڑا پیدا فرمایا ہے اس کا کام یہ ہے کہ انسان کے دل میں شیطان جو کچھ ڈالتا ہے یہ لوتھڑا اس کو قبول کرتا ہے۔ (جس طرح قوت سامعہ آواز کو اور قوت باصرہ مبصرات کی صورتوں کو اور قوت شامہ خوشبو، بدبو کو اور قوت ذائقہ ترشی، تلخی وغیرہ کو اور قوت لامہ گرمی، سردی وغیرہ کیفیات کو قبول کرتی ہے اسی طرح دل کے اندر یہ منجمد خون کا لوتھڑا شیطانی وسوسوں کو قبول کرتا ہے۔ یہ لوتھڑا جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب مبارک سے دور کر دیا گیا تو حضور ﷺ کی ذات مقدسہ میں ایسی کوئی چیز باقی نہ رہی جو القائے شیطانی کو قبول کرنے والی ہو۔ علامہ تقی الدین فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے یہی مراد ہے کہ حضور ﷺ کی ذات گرامی میں شیطان کا کوئی حصہ بھی نہیں تھا۔

☆ اگر کوئی اعتراض کرے کہ جب یہ بات تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مقدسہ میں اس خون کے لوتھڑے کو کیوں پیدا فرمایا کیونکہ یہ ممکن تھا کہ پہلے ہی ذات مقدسہ میں اسے پیدا نہ فرمایا جاتا؟ تو جواب دیا جائے گا کہ اس کے پیدا فرمانے میں یہ حکمت ہے کہ وہ اجزائے انسانیہ میں سے ہے۔ لہذا اس کا پیدا کرنا خلقت انسانی کی تکمیل کے لئے ضروری ہے اور اس کا نکال دینا یہ ایک امر آخر ہے جو تخلیق کے بعد طاری ہوا۔ (انجلی)

☆ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی نظیر بدن انسانی میں اشیائے زائدہ کی تخلیق ہے جیسے قلعہ کا ہونا، ناخنوں اور مونچھوں کی درازی اور اسی طرح بعض دیگر زائدہ چیزیں (جن کا پیدا ہونا بدن انسانی کی تکمیل کا موجب ہے اور ان کا ازالہ طہارت و لطافت کے لئے ضروری ہے) مختصر یہ کہ ان اشیاء زائدہ کی تخلیق اجزائے بدن انسانی کا تکمیل ہے اور ان کا زائل کرنا کمالِ تطہیر و تنظیف کا مقتضی ہے۔ (شرح شفاء الملالی قاری ج اول ص ۲۷۴) اقول وبالله التوفیق چونکہ ذات مقدسہ میں حظ شیطانی باقی ہی نہ تھا اس لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہمز آد مسلمان ہو گیا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ”ولکن اسلم فلا یأمرنی الا بخیر“ میرا ہمز آد مسلمان ہو گیا لہذا اسوائے خیر کے وہ مجھے کچھ نہیں کہتا۔ علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض میں فرماتے ہیں کہ قلب بمنزلہ میوہ کے ہے جس کا دانہ اپنے اندر کے تخم اور گٹھلی پر قائم ہوتا ہے اور اس سے پختگی اور رنگینی حاصل کرتا ہے اسی طرح وہ منجمد خون قلب انسانی کے لئے ایسا ہے جیسے چھوہارے کے لئے گٹھلی۔ اگر ابتداءً اس میں گٹھلی نہ ہو تو وہ پختہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن پختہ ہو جانے کے بعد اس گٹھلی کو باقی نہیں رکھا جاتا بلکہ نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ چھوہارے کی گٹھلی یا دانہ انگور سے بیج نکال کر پھینکتے وقت کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ جو چیز پھینکنے کے قابل تھی وہ پہلے ہی کیوں پیدا کی گئی؟ اس طرح اگر یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ قلب اطہر میں خون کا وہ لوتھڑا اسی طرح تھا جیسے انگور کے دانہ میں بیج یا کھجور کے دانہ میں گٹھلی ہوتی ہے اور قلب اطہر سے اس کو بالکل اسی طرح نکال کر پھینک دیا گیا جیسے کھجور اور انگور سے گٹھلی اور بیج کو نکال کر باہر پھینک دیا جاتا ہے تو یہ سوال ہی پیدا نہ ہوگا کہ اس لوتھڑے کو قلب اطہر میں ابتداءً کیوں پیدا کیا گیا؟

☆ رہا یہ امر کہ فرشتوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے یہ کیوں کہا کہ ”ہذہ حظک من الشیطان“ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے یہ معنی نہیں کہ (معاذ اللہ) آپ کی ذات پاک میں واقعی شیطان کا کوئی حصہ ہے۔ نہیں اور یقیناً نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ذات پاک ہر شیطان اثر سے پاک اور طیب و طاہر ہے بلکہ حدیث شریف کے معنی یہ ہیں اگر آپ کی ذات پاک میں شیطان کے تعلق کی کوئی جگہ ہو سکتی تو وہ یہی خون کا لٹھڑا تھا جب اس کو آپ کے قلب مبارک سے نکال کر باہر پھینک دیا گیا تو اس کے بعد آپ کی ذات مقدسہ میں کوئی ایسی چیز باقی نہ رہی جس سے شیطان کا کوئی تعلق ممکن ہو۔ خلاصہ یہ کہ الفاظ حدیث کا واضح اور روشن مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کی ذات مقدسہ میں شیطان کا کوئی حصہ ہوتا تو یہی خون کا لٹھڑا ہو سکتا تھا مگر جب یہ بھی نہ رہا تو اب ممکن ہی نہیں کہ ذات اقدسہ سے شیطان کا کوئی تعلق کسی طرح سے ہو سکے۔ لہذا حضور ﷺ کی ذات مقدسہ ان تمام عیوب سے پاک ہے جو اس لٹھڑے کے ساتھ شیطان کے متعلق ہونے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔

☆ شق صدر مبارک کے بعد ایک نورانی طشت جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا حضور ﷺ کے سینہ اقدس میں بھر دیا گیا۔ ایمان و حکمت اگرچہ جسم و صورت سے متعلق نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ غیر جسمانی چیزوں کو جسمانی صورت عطا فرمائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایمان و حکمت کو جسمانی صورت میں متمثل فرمادیا اور یہ متمثل رسول اللہ ﷺ کے حق میں انتہائی عظمت و رفعت شان کا موجب ہے۔

شق صدر مبارک کی حکمت

☆ شب معراج حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سینہ اقدس کے شق کئے جانے میں بے شمار حکمتیں مضمر ہیں جن میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ بالفعل ہو جائے جس سے آسمانوں پر شریف لے جانے اور عالم سموات کا مشاہدہ کرنے بالخصوص دیدار الہی سے شرف ہونے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔

حیات النبی کی دلیل

☆ علاوہ ان میں شق صدر مبارک میں ایک حکمت بلیغہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کے لئے حضور ﷺ کی حیات بعد الموت پر دلیل قائم ہوگئی۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ عادیاً بغیر روح کے جسم میں حیات نہیں ہوتی لیکن انبیاء علیہم السلام کے اجسام مقدسہ قبض روح کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں چونکہ روح حیات کا مستقر قلب انسانی ہے۔ لہذا جب کسی انسان کا دل اس کے سینہ سے باہر نکال لیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا۔ لیکن رسول اللہ ﷺ کا قلب مبارک سینہ اقدس سے باہر نکالا گیا پھر اسے شکاف دیا گیا اور وہ منجمد خون جو جسمانی اعتبار سے دل کے لئے بنیادی حیثیت رکھتا ہے صاف کر دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بدستور زندہ رہے جو اس امر کی روشن دلیل ہے کہ قبض روح مبارک کے بعد بھی حضور ﷺ زندہ ہیں۔ کیونکہ جس کا دل بدن سے باہر ہو اور وہ پھر بھی زندہ ہے اگر اس

کی روح قبض ہو کر باہر ہو جائے تو وہ کب مردہ ہو سکتا ہے۔

قلب مبارک میں دو آنکھیں اور کان

☆ جبریل علیہ السلام نے شق صدر مبارک کے بعد قلب اطہر کو جب زحرم کے پانی سے دھویا تو فرمانے لگے ”قلب سدید فیہ عینان تبصران واذنان تسمعان“ ”قلب مبارک ہر قسم کی کجی سے پاک ہے اور بے عیب ہے اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔“ (فتح الباری جلد ۳ ص ۴۱۰)

☆ قلب مبارک کے یہ کان اور آنکھیں عالم محسوسات سے وراء الوراۃ حقائق کو دیکھنے اور سننے کیلئے ہیں جیسا کہ خود حضور ﷺ نے فرمایا ”اننی اری ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون“ ”میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔“

دائمی ادراک

☆ جب اللہ تعالیٰ نے بطور خرق عادات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب اطہر میں آنکھیں اور کان پیدا فرمادیئے ہیں تو اب یہ کتنا کہ وراء عالم محسوسات کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دیکھنا اور سننا احیائاً ہے دائمی نہیں قطعاً باطل ہو گیا۔ جب ظاہری آنکھوں اور کانوں کا ادراک دائمی ہے تو قلب مبارک کے کانوں اور آنکھوں کا ادراک کیونکر عارضی اور احیائاً ہو سکتا ہے؟ البتہ حکمت الہیہ کی بنا پر کسی امر خاص کی طرف حضور ﷺ کا دھیان نہ رہنا اور عدم توجہ اور عدم التفات کا حال طاری ہو جانا امر آخر ہے جس کا کوئی منکر نہیں اور وہ علم کے منافی نہیں ہے۔ لہذا اس حدیث کی روشنی میں یہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی کہ حضور ﷺ کی باطنی سماع اور بصارت عارضی نہیں بلکہ دائمی ہے۔

شق صدر مبارک اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا انوری ہونا

☆ علامہ شہاب الدین خفاجی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ وہم کرتے ہیں کہ شق صدر مبارک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نور سے مخلوق ہونے کے منافی ہے لیکن یہ وہم غلط اور باطل ہے ان کی عبارت یہ ہے کہ ”و کونه مخلوقاً من النور لا ینافیہ کما توہم (نیم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض ج ۲ ص ۲۳۸)“

نورانیت اور احوال بشریہ کا ظہور

☆ اقول وبالله التوفیق جو بشریت عیوب و نقائص بشریت سے پاک ہو اس کا نور ہونا نورانیت کے منافی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نور سے مخلوق فرما کر مقدس اور پاکیزہ بشریت کے لباس میں مبعوث فرمایا۔ شق صدر ہونا بشریت مطہرہ کی دلیل ہے اور باوجود سینہ اقدس چاک ہونے کے خون نہ نکلنا نورانیت کی دلیل ہے۔ ”فلم یکن الشق بالہ ولم یسل الدم“ ”شق صدر کسی آلہ سے نہ تھا نہ اس شگاف سے خون بہا“ (روح البیان ج ۵ ص ۱۰۶)

☆ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خلقت نور سے ہے اور بشریت ایک لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ جب چاہے اپنی حکمت کے مطابق بشری احوال کو نورانیت پر غالب کر دے اور جب چاہے اپنی حکمت کے مطابق بشری احوال کو نورانیت پر غالب کر دے اور جب چاہے نورانیت کو احوال بشریت پر غالب کر دے۔ بشریت نہ ہوتی تو ”شق“ کیسے ہوتا اور نورانیت نہ ہوتی تو آلہ بھی درکار ہوتا اور خون

بھی ضرور بہتا۔

☆ جب کبھی خون بہا (جیسے غزوہ احد میں) تو وہاں احوال بشریہ کا غلبہ تھا اور جب خون نہ بہا (جیسے لیلۃ المعراج شق صدر میں) تو وہاں نورانیت غالب تھی۔

☆ جسمانی معراج کا بھی یہی حال ہے کہ تینوں میں سے کوئی چیز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی لیکن کہیں بشریت کا ظہور، کہیں نورانیت کا اور کہیں حقیقت محمدیہ کا یعنی صورتہ حقہ کا۔ ولکن کثیرا من الناس عنہا غفلون۔

آسمانوں کے دروازے اور ان کا کھلوانا

☆ آسمان اجسام لطیفہ ہیں اور ایسے ہی ان کے دروازے بھی لطیف ہیں اور ان سے عزت و کرامت کی وہ راہیں مراد ہیں جو بجز حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے کسی پر نہیں کھولی گئیں۔ اسی لئے جب جبریل علیہ السلام نے حضور ﷺ کا اسم مبارک نہیں لیا ساتوں آسمانوں میں سے کسی کا دروازہ نہیں کھولا گیا۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ عظمت مصطفویہ کا وہ چمکتا ہوا نشان ہے جو ابداً باد تک نہیں مٹ سکتا۔

ایک اعتراض

☆ جبریل علیہ السلام جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی معیت میں آسمانوں پر پہنچے تو ہر آسمان پر فرشتوں نے سوال کیا کہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ”جبریل“ فرشتوں نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جب دیا محمد ﷺ پھر فرشتوں نے پوچھا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے کہا امر حبابہ اھلا اور دوسری روایت میں ہے نعم المجیء جاء۔ ان تمام سوالات و جوابات اور واقعہ کی نوعیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو معراج کے بارے میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تشریف لے جانے سے پہلے کچھ علم نہ تھا۔

اعتراض کا جواب

☆ فرشتوں کو معراج شریف سے پہلے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تشریف لانے کا علم نہ ہونا حدیث شریف کے خلاف ہے۔ بخاری شریف میں حدیث معراج کے یہ الفاظ موجود ہیں فیستبشر بہ اهل السماء یعنی حضور ﷺ کی خوش خبری آسمان والے سنتے تھے۔ (بخاری شریف ج دوم ص ۱۱۲۰)

☆ امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں اس کے تحت ارقام فرماتے ہیں

قوله فاستبشر به اهل السماء كانهم كانوا اعلما انه سيجرج به فكانوا مترقبين لذلك۔

گویا فرشتوں کو بتا دیا گیا تھا کہ حضرت محمد ﷺ کو عنقریب معراج کرائی جائے گی تو وہ حضور ﷺ کی تشریف آوری کے منتظر تھے۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۴۱۱)

☆ ہاں اس میں شک نہیں کہ بغیر بتائے آسمان والے نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں کیا کرنا چاہتا ہے لیکن حضور ﷺ کے بارے میں چونکہ انہیں پہلے خوشخبری سنادی گئی تھی اس لئے وہ سب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریف آوری کے منتظر تھے۔

☆ رہا سوال و جواب کا مسئلہ تو یہ بات دلائل کی روشنی میں آفتاب سے زیادہ روشن ہو چکی ہے کہ سوال ہمیشہ لاعلمی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ کبھی حکمت کی بنا پر بھی ہوتا ہے۔ یہاں سوال و جواب میں مندرجہ ذیل دو حکمتیں ہیں

(۱) یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ غفت سماوات میں عزت و کرامت کے مخصوص دروازے بجز حضرت محمد ﷺ کے کسی کے لئے نہیں کھولے جاسکتے۔ خواہ جبریل علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں۔

(۲) اگر فرشتے یہ نہ پوچھتے کہ ”کیا وہ بلائے گئے ہیں؟“ تو جبریل علیہ السلام ”نعم“ ہاں“ کہہ کر اقرار بھی نہ کرتے۔ جبریل علیہ السلام نے جب اس امر کا اقرار کر لیا کہ ہاں واقعی وہ بلائے گئے ہیں تو حضور ﷺ کی ایک اور فضیلت پر دلیل قائم ہو گئی اور وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بلایا جانا ہے۔ اگر یہ سوال و جواب نہ ہوتا تو حضور ﷺ کا بلایا جانا کیسے ثابت ہوتا؟

جبریل علیہ السلام کا آسمانوں پر حضور ﷺ کو

حضرات انبیاء علیہم السلام سے متعارف کرنا

☆ جبریل علیہ السلام کے تعارف کرانے سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی لاعلمی ثابت نہیں ہوتی کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہم السلام سے ملاتی ہو چکے تھے بلکہ بعض انبیاء علیہم السلام کی قبور سے گزرے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جبریل علیہ السلام کے تعارف کے بغیر جان لیا کہ یہ فلاں نبی کی قبر مبارک ہے۔ چنانچہ حضور ﷺ کا کعبہ احمر پر موسیٰ علیہ السلام کی قبر شریف سے گزرے تو فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ (صحیح مسلم ج اول)

☆ لہذا جبریل علیہ السلام کا تعارف حضور ﷺ کے عدم اتفاقات کی وجہ سے ہے یا اپنی خادمانہ شان ظاہر کرنے کے لئے۔

موسیٰ علیہ السلام کا رونا

☆ معاذ اللہ کسی حسد کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نہیں روئے بلکہ رشک اور غبطہ کی بنا پر یا اپنی امت کے حال پر گریہ فرمایا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نمازوں میں تخفیف طلب کرنے کا مشورہ دینا

☆ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ علم ہوتا کہ میری امت پچاس نمازیں نہ پڑھ سکے گی تو موسیٰ علیہ السلام کے بغیر کہے خود طلب تخفیف فرماتے لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے از خود ایسا نہ کیا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے واپس گئے اور نمازیں کم ہونے کی درخواست کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تجربہ کی بناء پر علم تھا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نہ تھا۔

☆ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود عالم الغیب ہونے کے پچاس نمازیں فرض فرمائیں اور اولاً از خود کوئی تخفیف نہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اس کا کوئی فعل خالی از حکمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فعل میں حکمت تھی اور نبی کریم ﷺ کے خاموش رہنے میں بھی وہی حکمت تھی۔ حکمت کو لاعلمی کہنا جہالت ہے۔

☆ اس واقعہ میں یہ حکمت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات ظاہری کے بعد بھی ہم دنیا والوں کے فائدہ کا وسیلہ بن گئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل قبور خواہ انبیاء علیہم السلام ہی کیوں نہ ہوں دنیا والوں کو کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت بالغہ

سے ان کے اس قول کو رد فرمادیا اور وہ اس طرح کہ پینتالیس نمازیں معاف فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور معاف کروانے والے حضور محمد رسول اللہ ﷺ ہیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو معافی حاصل کرنے کے لئے بھیجے والا اور معافی کا وسیلہ بننے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جو صاحب قبر ہیں اور غالباً اسی حکمت کو ظاہر فرمانے کے لئے حضور ﷺ نے فرمایا فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ کہ جب مسجد اقصیٰ جا رہا تھا تو میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہو کر گزرا۔ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ خاص طور پر لفظ قبر ارشاد فرمانے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اہل قبور کا دنیا ج والوں کو فائدہ پہنچانا ثابت ہو جائے اور وہ فائدہ بھی ایسا کہ تمام دنیا والے مل کر وہ فائدہ کسی کو نہیں پہنچا سکتے اگر سارا جہان بھی زور لگالے تو فرائض کا ایک سجدہ بھی کم نہیں کرا سکتا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بالواسطہ پینتالیس نمازیں معاف کرائیں۔ اس کے علاوہ یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور ﷺ کو نمازیں معاف کرانے کے لئے بار بار بھیج رہے تھے تاکہ حضور ﷺ ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں اور موسیٰ علیہ السلام حضور ﷺ کا دیدار کریں۔

سدرۃ المنتہیٰ

☆ ساتوں آسمانوں کے بجانب و غرائب اور آیات الہیہ کا مشاہدہ فرما کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سدرۃ المنتہیٰ پہنچے۔ سدرۃ المنتہیٰ میری کا ایک درخت ہے اور علم خلاق کی منتہی ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے اذن طلب کیا کہ اے اللہ! تیرے محبوب ﷺ تشریف لا رہے ہیں ان کے جمال اقدس کی زیارت کرنے کی ہم کو اجازت مرحمت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے سدرۃ المنتہیٰ جمع پر جمع ہو جائیں۔ جب میرے حبیب ﷺ کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں۔ چنانچہ ملائکہ کرام سدرۃ المنتہیٰ پر جمع ہو گئے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ”اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى“ جب ڈھانک لیا سدرہ کو اس چیز نے جس نے کڈھانک لیا یعنی شی عظیم نے اور ملائکہ ربانی ہیں جن کے متعلق ارشاد ہے ”وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ“ تیرے عجب کے لشکر کو اللہ ہی جانتا ہے۔ حضور ﷺ نے درخت سدرہ کی طرف نظر اٹھائی تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے درخت سدرہ کو ملائکہ سے ڈھکا ہوا پایا اور فرشتوں نے اللہ کے پیارے حبیب ﷺ کی زیارت کا شرف حاصل کر لیا۔ تفسیر درمنثور میں ہے

اخرج عبد بن حميد عن سلمة بن وهرام اذ يغشى السدرة ما يغشى قال استاء ذنت الملكة الرب ببارك ونعالي ان ينظروا الى النبي ﷺ فاذن لهم فنشبت الملكة السدرة لينظروا الى النبي ﷺ۔
ترجمہ: عبد بن حمید سلمیٰ بن وہرام نے یٰٰ یَغْشَى السِّدْرَةَ مَا یَغْشَى کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ ملائکہ نے اللہ تعالیٰ سے حضور ﷺ کو دیکھنے کی اجازت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دے دی تو وہ سب سدرہ پر آ بیٹھے اور جمال محمدی دیکھنے کے لئے سدرہ کو ڈھانک لیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں نے سدرہ کے ہر پتہ پر ایک ایک فرشتہ کو دیکھا کہ وہ بحالت قیام سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ (تفسیر درمنثور ج ۲ ص ۱۲۶ اور روح المعانی پ ۲ ص ۴۴)

حضور ﷺ کا جنت میں تشریف لے جانا

☆ تفسیر ابن جریر میں ہے ”حتی دخلت الجنة فاذا فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب

ترجمہ: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو یکا یک اس میں وہ تمام نعمتیں تھیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا۔

☆ دوسری حدیث میں ہے ”وَاللّٰهُ مَا نَزَلَ عَنِ الْبَرَقِ حَتّٰی رَاٰ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَمَا اَعَدَّ اللّٰهُ فِی الْاٰخِرَةِ اَجْمَع“ یعنی حضور ﷺ براق سے نہیں اترے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جنت و نار اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو کچھ تیار کر رکھا ہے سب کچھ نہ دیکھ لیا۔ آخرت کی ہر شے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ملاحظہ فرمائی۔ (تفسیر ابن جریر پ ۱۵ ص ۱۲)

☆ ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ جو لوگ آیہ قرآنیہ ”فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ“ پڑھ کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم اقدس کی نفی کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ آیت سے یا علم ذاتی کی نفی مراد ہے یا حضور ﷺ مخاطب ہونے کی فہم سے اس کے عموم میں شامل نہیں۔ کیونکہ تفسیر ابن جریر کی ان دونوں حدیثوں سے صاف معلوم ہو گیا کہ آخرت کی کوئی چیز حضور ﷺ سے مخفی نہیں رہی۔

جنت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آگے حضرت بلال کے جوتوں کی آواز

☆ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ایک بلال میں نے جنت میں اپنے آگے تیری جوتیوں کی آہٹ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنت میں اس وقت نہ تھے مگر زمین کی آواز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سنی۔ تب بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے دور کی آواز سننا ثابت ہوا۔ اگر قیامت کے بعد ان کے چلنے کی آواز مراد ہو تو آواز پیدا ہونے سے پہلے سننا ثابت ہو گیا یہ پہلے سے بھی زیادہ کمال کا موجب ہے یا یوں کہئے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ زمین پر بھی تھے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی غلامی کے طفیل اس وقت جنت میں بھی حضور ﷺ کے آگے چلے جس کی آواز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سنی تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے غلاموں کے لئے بیک وقت دو جگہ موجود ہونا ثابت ہوا۔ جن کے غلاموں کی یہ شان ہو ان کے آقا کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔

ایک جسم کا آن واحد میں دو جگہ حاضر ہونا

☆ سلفا بحوالہ صحیح مسلم عرض کر چکا ہوں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام کے حرار شریف سے گزرے تو وہ اپنی قبر انور میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور تمام انبیاء علیہم السلام کا یہی حال ہے کہ وہ زندہ ہیں اور اپنی قبور مقدسہ میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ (رواہ البیہقی) اس کے باوجود مسجد اقصیٰ میں بھی سب موجود تھے حدیث شریف میں وارد ہے ”قَالَ جَبْرِیْلُ صَلَّی خَلْفَکَ کُلَّ نَبِیٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ“ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۶)

☆ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور اللہ عزوجل کے ہر مبعوث فرمائے ہوئے نبی نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔

☆ لیکن جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام آسمانوں پر پہنچے تو ساتوں آسمانوں پر حضرات انبیاء علیہم السلام کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے ملاحظہ فرمایا۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فوائد معراج شریف بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ فوائد معراج میں سے ایک فائدہ یہ ہے ”شهود الجسم الواحد فی مکانین فی ان واحد“ یعنی آن واحد میں ایک جسم کا دو جگہ حاضر ہونا۔ (الیواقیت والجواہر ج ۲ ص ۳۶)

☆ اس کے بعد امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔

☆ میں نے آدم کو دیکھا، موسیٰ کو دیکھا، ابراہیم کو دیکھا اور اپنے اس کلام مبارک اطلاق رکھا اور روح کی قید لگا کر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آدم کی روح اور ابراہیم کی روح اور موسیٰ کی روح کو دیکھا (علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام) مسجد اقصیٰ کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آسمان پر جس موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات فرمائی وہ بعینہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہیں جو اپنی قبر شریف میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے تو اے وہ شخص جو ایک جسم کے بیک وقت دو جگہ ہونے کا منکر ہے اس حدیث معراج پر تیرا ایمان کس طرح ہوگا؟ (الیواقیت والجواہر ج ۲ ص ۳۶)

ایک اعتراض اور اس کا جواب

بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ معراج کا مسئلہ حاضر و ناظر ہونے کے منافی ہے کیونکہ جو ہر جگہ میں موجود ہو اس کے آنے جانے کے کیا معنی ہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ حضور سید عالم ﷺ کا حاضر و ناظر ہونا حضور ﷺ کی نورانیت اور روحانیت کی جہت سے ہے اور آنا جانا بشریت مقدسہ کی جہت سے لہذا کوئی منفات نہیں۔ یہی جواب حضور سید عالم ﷺ کے ہر قسم کے جسمی آنے جانے اور سفر جہاد و ہجرت وغیرہ پر کئے ہوئے اعتراضات کے دفع کرنے کے لئے کافی ہے۔

حضور سید عالم ﷺ کا سدرۃ المنتہی سے

عرش الہی پر جلوہ گر ہونا

امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ الیواقیت والجواہر میں فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے استواء علی العرش کو اپنی مدح کا موجب قرار دیا اسی طرح اپنے حبیب ﷺ کو عرش پر لے جا کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عظمت شان کا اظہار فرمایا۔ فرماتے ہیں

حيث كان العرش اعلى مقام ينتهي اليه من اسرى به من الرسل عليهم الصلوٰۃ والسلام قال وهذا يدل على ان الاسراء كان بجسمه ﷺ

(الیواقیت والجواہر ج ۲ ص ۳۷)

جبریل علیہ السلام کا پیچھے رہ جانا

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ”ثم انطلق بي حتى انتهيت الى الشجرة فغشيتني سحابة فيها من كل لون

فرفضنی جبریل و خردت ساجد اللہ تعالیٰ۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۶)

☆ فرمایا پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے چلے یہاں تک کہ میں سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچا۔ بادل کی طرح مجھے کسی چیز نے ڈھانک لیا تھا۔ اس میں ہر قسم کے رنگ تھے پھر جبریل علیہ السلام نے مجھے چھوڑ دیا اور میں اپنے رب کے لئے سجدہ کرتا ہوا گر پڑا۔ تفسیر نیشاپوری میں ہے ”وذلك ان جبریل تخلف عنه في مقام (قال) لو دنوت انملة لا احترقت“ (تفسیر نیشاپوری بر حاشیہ تفسیر ابن جریر ج ۲ ص ۳۲)

☆ اور وہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ایسی جگہ پیچھے رہ گئے جس کے متعلق انہوں نے کہا کہ اگر میں یہاں سے ایک انگلی کے ایک پوروے کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر خاکستر ہو جاؤں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عرش پر جلوہ گر ہونے میں اختلاف

☆ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ علماء امت اس بارہ میں مختلف ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا منہجائے عروج کہاں تک ہوا۔ بعض کا قول ہے سدرۃ المنتہیٰ بعض نے کہا جنت الماویٰ بعض نے کہا فوق العرش بعض کا قول وراء فوق العرش الی طرف العالم جیسا کہ شرح عقائد نفیسی نمبر اس اور شرح فقہ اکبر وغیرہ کے حوالہ سے بیان ہو چکا ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے عرش اور فوق العرش جانے تک کی احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے جیسا کہ زرقاتی وغیرہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔ بعض نے بالکل انکار کیا ہے لیکن محدث کبیر ابن ابی الدنیا نے روایت کیا ”قال رسول اللہ ﷺ مررت ليلة اسرى بي برجل مغيب في نور العرش (زرقاتی ج ۲ ص ۱۰۶) معراج کی رات میں ایک شخص پر گزرا جو نور عرش میں غائب تھا۔ نور عرش سے حضور ﷺ کا گزرنا نور عرش سے آگے جانے کی دلیل ہے۔

☆ اور غالباً اسی روایت کی بنا پر امام قسطلانی شارح بخاری نے مواہب اللدنیہ میں فرمایا ”ولما انتهی الی العرش تمسک العرش باذیالہ۔ (مواہب اللدنیہ ج ۲ ص ۳۴)

☆ یعنی جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام عرش پر پہنچے تو عرش الہی نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مبارک دامنوں سے تمسک کیا اٹھ۔ سدرۃ المنتہیٰ سے آگے جانا بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عرش پر جلوہ گر ہونے کا مؤید ہے۔ ابن حاتم نے حضرت انس سے روایت کی کہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچے تو سدرۃ المنتہیٰ کو بادل کی طرح کسی چیز نے ڈھانک لیا جس میں ہر قسم کے رنگ تھے۔ پس جبریل علیہ السلام پیچھے رہ گئے۔ جبریل علیہ السلام کا پیچھے رہ جانا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا سدرہ سے گزر جانا اس امر کی تائید کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام عرش الہی پر جلوہ گر ہوئے۔

☆ علامہ سید محمود آلوسی حنفی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ النجم کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نجم سے مراد رسول اللہ ﷺ ہیں۔

قال جعفر الصادق رضي الله عنه هو النبي ﷺ وهو به نزوله من السماء ليلة المعراج وجوز علي هذا ان يراد

بہویہ صعودہ و عروجہ علیہ الصلوٰۃ والسلام الی مقطع الأین۔

ترجمہ: امام جعفر صادق نے فرمایا کہ نجم سے مراد نبی ﷺ ہیں اور ہوئی سے مراد معراج کی رات حضور ﷺ کا اترنا ہے اور اس تقدیر پر جائز ہے کہ ہوئی سے حضور ﷺ کا اوپر چڑھنا اور لامکان تک معراج کرنا مراد ہو۔ (تفسیر روح المعانی پ ۲۷ ص ۳۸)

بارگاہ اسماء و صفات

☆ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

ادامر علی حضرات الاسماء الالهية صار مختلفا بصفاتھا فاذا مر علی الرحيم کان رحیما او علی الغفور کان غفورا او علی الکريم کان کریما او علی الحليم کان حلیم او علی الشکور کان شکورا او علی الجواد کان جواد او لھکذا فما يرجع من ذلك المعراج الا وهو فی غاية الکمال۔ (البواقیت والجواهر ج ۲ ص ۳۶)

☆ یعنی حضور ﷺ شب معراج اسماء الہیہ کی بارگاہوں سے گزرے تو ان اسماء کی صفات کے ساتھ متصف ہوتے گئے۔ جب الرحیم پر گزرے رحیم بن گئے اور الغفور الکريم الحليم الشکور الجواد پر گزرے تو غفور کریم حلیم شکور اور جواد ہو گئے اور اسی طرح دیگر اسماء الہیہ کی بارگاہوں سے گزرتے گئے اور وہ اسماء جن صفات سے متعلق ہں ان صفات الہیہ سے متصف ہوتے گئے۔ جب معراج سے واپس تشریف لائے تو انتہائے کمال کے حال میں تھے۔

درف: امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ ایسے مقام پر پہنچے جہاں جبریل علیہ السلام کا مہتبی تھا تو جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے۔ ایک سبز رنگ کا تخت ظاہر ہوا جس کا نام رُفرف ہے۔ اس کے ساتھ ایک فرشتہ تھا جبریل علیہ السلام نے حضور ﷺ کو رُفرف والے فرشتہ کے سپرد کر دیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جبریل علیہ السلام سے ہمراہی کے لئے فرمایا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا لا اقدر ولو خطوت خطوة لاحترقت حضور میں آگے جانے پر قادر نہیں۔ اگر ایک قدم آگے بڑھوں تو جل کر خاک ہو جاؤں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام رُفرف پر رونق افروز ہوئے۔ بالآخر رُفرف اور اس پر مقرر کردہ فرشتہ بھی ایک مقام پر رہ گیا۔ پھر حضور ﷺ کو نور میں داخل کر دیا گیا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بالکل تنہا رہ گئے۔ کوئی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ نہ تھا۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آواز

☆ امام شعرانی فرماتے ہیں اس وقت حضور ﷺ کو وحشت سی محسوس ہوئی تو حضور ﷺ کو ایک آواز معلوم ہوئی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز سے مشابہ تھی۔ وہ آواز یہ تھی ”قف یا محمد ان ربک یصلی“ اے محمد ﷺ تو قف فرمائیے، آپ کا رب صلوٰۃ فرما رہا ہے۔“ حضور ﷺ نے دل میں خیال فرمایا، کیا میرا رب نماز پڑھتا ہے۔ جب حضور ﷺ کے قلب اطہر میں اس خطاب سے تعجب کی کیفیت پیدا ہوئی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آواز سے حضور ﷺ مانوس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”هو الذی یصلی علیکم ولا تنکھ“ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں۔“ امام شعرانی نے فرمایا ”یعلم عند ذلک ما هو المراد بصلاة الحق“

☆ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سن کر حضور ﷺ کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ سے کیا مراد ہے۔ (ایواقیت والجواہر ج ۲ ص ۳۵)

حکمت ایزدی

☆ وحشت کے وقت کسی چیز کی طرف توجہ مبذول ہونا اور کسی امر پر تعجب کا لاحق ہونا وحشت دور ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ اس لئے تقاضائے حکمت ایزدی صوت صدیق کے مشابہ ”قف یا محمد ان ربک یصلی“ کی آواز سن کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی توجہ درود اور رحمت کے معنی کی بجائے نماز کے معنی کی طرف مبذول ہوئی تاکہ تعجب لاحق ہو اور اس تعجب اور توجہ کے سبب وحشت زائل ہو پھر آواز بھی انیس جلیس (حضرت ابو بکر صدیق) کی آواز کے مشابہ جو موجب استیناس ہے۔ چنانچہ وہ حکمت پوری ہوئی اور وحشت کا جو حال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر طاری تھا دور ہو گیا۔ اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے رب کا یہ حکم سنا ”هو الذی یصلی علیکم وملتکنہ“ تو اس وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی توجہ صلوٰۃ کے مرادی معنی کی طرف مبذول ہو گئی۔

وحشت میں حکمت

☆ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ ایواقیت والجواہر ج ۲ ص ۳۵ پر فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضور پر نور ﷺ کو نور میں داخل کیا گیا اور ہر طرف نور ہی نور نے حضور کو احاطہ میں لے لیا تو اس عالم تفرّد میں حضور ﷺ پر وحشت کا حال طاری ہوا جو اس امر کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو معراج جسمانی ہوئی ہے کیونکہ اگر محض روحانی معراج ہوتی روح مجرد کو وحشت کا حال طاری نہ ہوتا۔

ضروری تنبیہ

☆ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً مدارج النبوة میں ان ربک یصلی کا ترجمہ کیا ہے ”پروردگار تو نمازی گزار“ بعض ناواقف لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہمارے بیان سابق سے یہ امر واضح ہو گیا کہ حضور ﷺ کی توجہ بصلی کے اس معنی کی طرف مبذول ہوئی تھی۔ لہذا حضرت شیخ دہلوی علیہ الرحمۃ کا ترجمہ بالکل صحیح ہے۔ البتہ یہ مرادی معنی نہیں۔ جیسا کہ ہم تفصیل میں لکھ چکے ہیں۔

بارگاہ خداوندی

☆ جب عالم انوار سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام گزر گئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ خاص میں پہنچے اور ثم دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی مرتبہ پایا۔ پھر فاوخی الی عبدہ ما اوخی سے شرف ہوئے اور دیدار الہی نصیب ہوا۔

☆ ان آیات کریمہ پر کلام کرنے سے پہلے یہ عرض کر دینا مناسب ہے کہ قرآن مجید میں تین جگہ معراج شریف کا بیان وارد ہے

اول: سُبْحَنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہ الْاَیَہ

دوم: وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْیَا الَّتِیْ اَرٰیْنَاکَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

سوم: سورۃ النجم کی ابتدائی آیات۔ پہلی دو آیات پر کلام ہو چکا اب سورۃ النجم کی آیات معراج پر نہایت مختصر کلام ہدیہ ناظرین ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ لَمْ يَدْنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ كَابٍ مُّوسِنٍ أَوْ آدَلٍ فَاَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتَمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ (سورة النجم ب ۲۷)

ترجمہ: ”قسم ستارہ وجود محمد کی جب یہ شب معراج اترے تمہارے صاحب نہ بھکے اور نہ بھگے اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے نہیں بولنا ان کا مگر وحی جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ انہیں سکھایا سخت قوتوں والے زور والے نے پھر برابر ہوا وہ اپنی اونچی جگہ میں اس حال میں کہ وہ آسمان بریں کے سب سے اونچے کنارے پر تھا پھر وہ نہد یک ہوا پھر زیادہ نزدیک کی چاہی تو ہو گیا مقداد و مکان کی یا زیادہ نزدیک۔ پھر وحی کی ہم نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی نہ غلطی کی دل نے اس چیز میں جو آنکھ نے دیکھی تو کیا تم جھگڑتے ہو ان سے ان کے دیکھنے پر اور بے شک انہوں نے دیکھا اس کو دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہی کے پاس۔ اس کے پاس جنت الماویٰ ہے۔ جب ڈھانپ رہا تھا سدرہ کو وہ جو ڈھانپ رہا تھا۔ نہ ٹیزھی ہوئی نگاہ اور نہ بھٹکی۔ بے شک انہوں نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔“

☆ ان آیات طیبات میں مفسرین کے کئی قول ہیں۔ النجم کے متعلق حسب ذیل اقوال وارد ہیں

(۱) نجم سے ثریا مراد ہے۔ (۲) نجم سے مطلقاً ستارے مراد ہیں۔

(۳) نجم سے وہ گھاس مراد ہے جس کی کوئی ساق نہ ہو اور اس کی پیلیں زمین پر پھیلتی ہوں۔ بعض کے نزدیک النجم سے قرآن مراد ہے۔ امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ النجم سے مراد حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ عرائس البیان میں ہے

قال جعفر بن محمد الصادق النجم محمد ﷺ (عرائس البیان ج ۲ ص ۱۸۵)

☆ اور تفسیر معالم التنزیل میں ہے

وقال جعفر الصادق یعنی محمد ﷺ اذ انزل من السماء الى الارض ليلة المعراج۔ (تفسیر معالم التنزیل جز سادس ص ۲۱۲)

☆ اور صاحب کم سے مراد حضور سید عالم ﷺ ہیں اور شدید القوی سے مراد عام مفسرین کے نزدیک جبریل علیہ السلام ہیں لیکن حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شدید القوی اللہ تعالیٰ ہے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں ”فعن الحسن ان شدید القوی هو اللہ تعالیٰ وجمع القوی للتعظیم ویفسر ذو مرة علیہ بذی حکمة ونحوہ مما یلیق ان یکون وصفالہ عز وجل۔“ (تفسیر روح المعانی پ ۲۷ ص ۴۴)

☆ اسکے بعد ”استوی“ اور ”هو“ اور ”دنا“ اور ”فتدلّی“ اور ”کان“ اور ”اوْحی“ کی ضمیریں اسی طرح اسکے بعد آیہ الوالی مرفوع اور منصوب ضمیریں عام مفسرین نے حضور ﷺ اور حضرت جبریل کی طرف راجع کیں جس کا مفاد یہ ہے کہ حضور ﷺ کو جبریل علیہ السلام کی نزدیکی حاصل ہوئی اور حضور ﷺ نے معراج کی رات جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ صاحب روح المعانی نے اس نچ پر تفسیر کرنے کے بعد

فرمایا وہی آیات اقوال غیر ما تقدم

☆ یعنی ان آیتوں میں بیان سابق کے علاوہ بھی اقوال ہیں پھر حضرت حسن کی ایک روایت وارد کی جس کو ہم ابھی نقل کر چکے ہیں۔
اس کے بعد فرمایا

وجعل ابو حبان الضمیرین فی قوله تعالى (فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ) علیه له سبحانه ایضا وقال ان ذلك على معنى العظمة والقدرة والسلطان ولعل الحسن يجعل الضمائر فی قوله سبحانه (ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الی عبده ما اوحى) له عز وجل ایضا وكذا الضمیر المنصوب فی قوله تعالى (ولقد راہ نزلة اخراى) فقد كان علیه الرحمة يحلف بالله تعالى لقد راى محمد ﷺ ربه وفسردنوه تعالى من النبى ﷺ يرفع مكانته ﷺ عنده سبحانه وتدليه جل وعلا بجذبه بشر اشره الی جناب القدس ويقال لهذا الجذب الفناء فی الله تعالى عند المتألهين واريد بنزوله سبحانه نوع من دنوه المعنوى جل شانہ ومذهب السلف فی مثل ذلك ارجاع علمه الی الله تعالى بعد نفى التشبيه۔

☆ ابو حبان نے اللہ تعالیٰ کے قول فاستوى وهو بالأفق الأعلى میں دونوں ضمیریں (مستتر اور بارز) اس تقدیر پر کہ شدید القویٰ اور ذومرہ ہے اللہ تعالیٰ مراد ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے ہیں اور ابو حبان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا استویٰ عظمت اور قدرت اور غلبہ کے معنی میں ہے اور غالباً امام حسن بصری بھی ثم دنا سے ما اوحى تک اللہ تعالیٰ کے قول میں سب ضمیریں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے مانتے ہیں اور اسی طرح ولقد راہ نزلة اخراى میں ضمیر منصوب بھی اللہ تعالیٰ کے لئے کرتے ہیں کیونکہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ بیشک محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے اور حضور ﷺ سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے معنی انہوں نے یہ بیان کئے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مقام اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے معنی انہوں نے یہ بیان کئے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے اور حضور ﷺ کی طرف اللہ تعالیٰ کی تدلی کے یہ معنی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو اپنی جناب اقدس کی طرف بالکل جذب فرمایا اور اللہ والوں کے نزدیک اس جذب کو فانی اللہ سے تعبیر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزول سے ایک طرح کا قرب معنوی مراد ہے اور ایسے مسائل میں سلف کا مذہب یہ ہے کہ وہ تشبیہ کی نفی کرتے ہوئے اس کے علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ اس کے بعد صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کی ضمیروں کو (جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا جائز ہے) اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف بھی لوٹنا جائز ہے۔ جیسا کہ امام حسن بصری سے ان ضمیروں کا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے ہونا مروی ہے اور اس تقدیر پر معنی یہ ہیں کہ پھر قریب ہوئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے ہونا مروی ہے اور اس تقدیر پر معنی یہ ہیں کہ پھر قریب ہوئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دو کمائوں کی مقدار ہوایا اس سے زیادہ قریب ہو گیا اور اوحى الی عبده ما اوحى کی ضمیریں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ (تفسیر روح المعانی پ ۲ ص ۴۴، ۴۵) اس کے متصل صاحب روح المعانی فرماتے ہیں تو علمہ شدید القویٰ سے وهو بالافق الاعلى تک قول خداوندی کے یہ معنی ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جبریل علیہ السلام نے سکھایا اور جبریل علیہ

السلام آسمان کے اونچے کنارے پر تھے۔ اس کے بعد ہم دنیا فتنہ کی ضمیریں اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہیں اور ولقد راہ کی ضمیر منصوب بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہے یعنی اس تقدیر پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قرب پھر زیادتی قرب کی طلب اور رویت خداوندی کا ثبوت ہوا۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اس کی تائید بخاری کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو شریک بن عبد اللہ کے طرق سے حضرت انس سے مروی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں و دنا الجبار رب العزة فتنہ کی حتیٰ کان منہ قاب قوسین او ادنیٰ یعنی جبار رب العزت قریب ہوا پھر اس نے زیادتی قرب کو طلب فرمایا یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ سے دو کمائوں کی مقدار ہو گیا یا اس سے زیادہ قریب پھر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی جس میں پچاس نمازوں کی فریضت شامل تھی۔ (روح المعانی پ ۲ ص ۴۵، بخاری شریف ج ثانی ص ۱۱۲۰، مسلم ج اول ص ۹۲)

☆ اس کے بعد صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ مشہور روایت جیسے حبر امت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ان کے علاوہ حضرات نے اس حدیث سے استدلال فرمایا۔

محاکمہ: بیان سابق اور عبارات منقولہ سے یہ امر واضح ہو گیا کہ سورۃ النجم کی آیات مذکورہ معراج آسمانی کے بیان میں نازل ہوئی ہیں اور حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا قرب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم ﷺ سے (بلا تشبیہ) دو کمائوں کی مقدار ہو گیا یا اس سے زیادہ نزدیک ہو گیا۔ حدیث شریف جو بخاری مسلم دونوں نے روایت کی ہے اس معنی کی مؤید ہے۔ یہ حدیث جس میں اللہ تعالیٰ کے ”دنو“ اور ”تدلی“ کا بیان ہے بخاری شریف میں جلد دوم صفحہ ۱۱۲۰ اور مسلم شریف میں جلد اول ص ۹۲ پر موجود ہے اور تفسیر آیت میں جو اللہ تعالیٰ اور جبریل علیہ السلام کی طرف ضمیریں راجع کرنے کا اختلاف تھا حدیث شریف نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ اس میں صاف موجود ہے و دنا الجبار رب العزة فتنہ کی (جبریل نہیں) بلکہ جبار رب العزت حضور ﷺ سے قریب ہوا اور اسی نے زیادتی کو طلب فرمایا۔ الخ

ایک سوال کا جواب

☆ اگر کہا جائے کہ وہ تمام احادیث اس بیان کے خلاف ہیں جن میں وارد ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنی اصلی صورت حضور ﷺ کو دکھائی تو اس کا جواب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں یوں ارقام فرمایا ہے کہ حضور ﷺ کا جبریل علیہ السلام کو انکی اصلی صورت میں دیکھنا حق اور ثابت ہے لیکن کسی حدیث میں یہ وارد نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم کی ان آیات میں رویت جبریل مراد لی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث کی مخالفت لازم آجائے۔ (تفسیر کبیر ج ہفتم ص ۳۲) معلوم ہوا کہ کسی قسم کا تعارض نہیں ہے۔

حدیث شریک پر کلام

☆ اگر اعتراض کیا جائے کہ روایت شریک پر محدثین نے طعن و تشنیع کی ہے امام مسلم نے ان کی حدیث روایت کر کے فرمایا ”وقدم فیہ شیئا واخر وزاد ونقص“ اسی طرح دیگر محدثین نے اس روایت کو ساقط قرار دیا۔ اس لئے اس سے استدلال صحیح نہیں۔

☆ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک حدیث جب طرق متعددہ اور اسانید مختلفہ سے روایت ہوتی ہے تو بسا اوقات اسی میں کمی بیشی واقع ہو

جاتی ہے جسکے بے شمار نظائر خود صحیحین میں موجود ہیں ایک حدیث اقلک ہی کو لے لیجئے بہت سی کمی بیشی آپ کو ملے گی اگر اس کمی بیشی کو مطلقاً اسباب طعن میں شمار کر لیا جائے تو طرق متعددہ سے مروی ہونیوالی احادیث میں سے شاید ہی کوئی حدیث صحت کے درجہ کو پہنچے۔

☆ پھر یہ کہ جب رجال حدیث سب ثقہ ہیں اور صحیحین نے اس کو روایت بھی کیا اسکے بعد کس بنا پر اسے ناقابل احتجاج کہا جاتا ہے۔

☆ لطف کا مقام یہ ہے کہ معراج منامی ثابت کرنے والے اسی روایت شریک سے استدلال کرتے ہیں اور انہیں اس وقت محدثین کے یہ جملہ مطاعن فرامو ہو جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس روایت پر طعن کرتے وقت انہیں بخاری و مسلم کی صحت کا پاس لحاظ بھی باقی نہیں رہتا۔ ہماری نظر میں روایت شریک قابل استدلال ہے۔ اس لئے کہ صحیحین نے اسے روایت کیا اور اس میں طعن و تشنیع کا کوئی پہلو نہیں نکلتا۔ رہا یہ امر کہ معراج کا قبل البعث ہونا اس حدیث میں مروی ہے جو خلاف اجماع ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعثت سے پہلے فرشتوں کا آنا اس حدیث میں مذکور ہے معراج قبل البعث ہرگز مذکور نہیں۔ قبل البعث فرشتے آئے تھے مگر ویسے ہی واپس چلے گئے۔ پھر کسی دوسری شب آئے۔ دیکھئے اسی حدیث میں ہے ”فلم یرہم حتی اتواہ لیلۃ اخری“ یعنی وحی سے پہلے ایک رات فرشتے آ کر چلے گئے پھر حضور ﷺ نے اس کے بعد انہیں نہ دیکھا یہاں تک کہ وہ کسی اور شب میں آئے اور وہ شب بعثت کے بعد ہے جیسا کہ اسی روایت شریک میں موجود ہے کہ فرشتوں نے آسمان اول پر دریافت کیا کہ ”وقد بعث“ کیا وہ مبعوث ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا ”نعم“ ہاں مبعوث ہو گئے۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں ”فانہ ظاہر فی ان المعراج کان بعد البعثۃ“ (فتح الباری ج ۳ ص ۴۱۰)

☆ یعنی اس سوال و جواب سے ظاہر ہے کہ اس روایت میں بھی معراج بعد البعث ہی کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مخالفت کی تطبیق اور طعن و تشنیع کا جواب بھی صاحب فتح الباری کے کلام سے ظاہر ہے۔ ”من شاء الاطلاع فلیرجع الیہ“ اس روایت سے جو لوگ معراج منامی پر استدلال کرتے ہیں ان کا جواب حدیث معراج پر کلام کے ضمن میں تارکین کرام نے پڑھ لیا ہوگا، اعادہ کی حاجت نہیں۔ مختصر یہ کہ حدیث شریک سے یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچ گیا کہ ”دنیا فسدلی فکان قاب قوسین او ادنی“ میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور زیادتی قرب مراد ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے حبیب ﷺ سے اتنا قریب ہوا کہ جیسے دو کمانوں کی مقدار ہوتی ہے یا اس سے بھی زائدہ۔ یہ قرب جبریل علیہ السلام کا نہیں بلکہ رب جبار کا ہے۔

قاب قوسین

☆ قاب مقدار کو کہتے ہیں، قوس کے معنی ہیں کمان۔ اس کی حقیقت کا علم تو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب ﷺ ہی کو ہے لیکن قرب کو قاب قوسین سے تعبیر فرمانے کی حکمت یہ ہے کہ عرب میں دستور تھا کہ دوسرا آپس میں معاہدہ کرتے تھے تو دونوں اپنی کمانوں کو ملا کر ایک تیر پھینکا کرتے تھے جو اس بات کی دلیل ہوتا تھا کہ دونوں آپس میں ایسے متفق ہیں جو تیر ایک کی کمان سے نکلا وہی دوسرے کی کمان کا قرار پایا۔ ایک کی جنگ دوسرے کی جنگ اور ایک کی صلح دوسرے کی صلح متصور ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب مکرّم ﷺ کو اپنا وہ قرب عطا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے صلح کرنا اللہ تعالیٰ سے صلح کرنا ہے۔

قرب حقیقی

☆ قاب قوسین او ادنیٰ میں جس قرب کا بیان ہے صوفیاء کرام اسے فنائے تام سے تعبیر کرتے ہیں اس کی تجلیات جب مقربین پر پڑتی ہیں تو وہ انوار صفات سے متصف ہو جاتے ہیں۔ حضور ﷺ کی کیا شان ہوگی؟ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا نہ بتا سکتا ہے۔

رؤیت باری تعالیٰ

☆ ولقد راہ نزلة اخروی ضمیر منصوب کا مرجع اللہ ہے۔ (دیکھئے روح المعانی پ ۲۷ ص ۴۶) اور معنی یہ ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنے رب کو دوسرے مرتبہ دیکھا۔ حدیث شریف میں وارد ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے رب کو دوسرے مرتبہ دیکھا ایک مرتبہ دل کی آنکھ سے دوسری مرتبہ سر کی آنکھ سے۔ رواہ الطبرانی (روح المعانی پ ۲۷ ص ۴۶) مواہب اللدنیہ ج دوم ص ۳۷

ایک اعتراض کا جواب

☆ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ حضور ﷺ نے اللہ کو دیکھا تو وہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص کہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے رؤیت باری کے منکر ہیں بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سورۃ النجم کی اس آیت ولقد راہ نزلة اخروی کے متعلق سوال کیا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا انما رایت جبریل منہبطا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس کی حدیث سے بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رؤیت باری کی نفی ثابت ہوتی ہے۔ اسی لئے امام قسطلانی شارح بخاری نے فرمایا کہ حدیث میں جو ”دو“ اور ”تدلی“ مذکور ہے وہ سورۃ النجم میں مذکور ”دو“ اور ”تدلی“ کا غیر ہے کیونکہ سورۃ النجم میں جبریل علیہ السلام کا ”دو“ اور ”تدلی“ اور رؤیت مراد ہے پھر مسلم شریف میں حضرت ابو ذر کی حدیث ہے جس میں وارد ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سوال کیا کہ حضور آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا نوراہ وہ نور ہے۔ میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ علاوہ ازیں سر اقدس کی آنکھ سے رب تعالیٰ کو دیکھنے کی نفی حدیث میں بھی وارد ہے۔ جیسا کہ روح المعانی وغیرہ میں موجود ہے اور لطف یہ ہے کہ اس کے راوی حضرت عبد اللہ بن عباس ہیں نیز یہ کہ رؤیت زمان و مکان، مسافت، جہت اور احاطہ مرئی کے بغیر ناممکن ہے۔ اگر رؤیت عینی کو ثابت کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے لئے معاذ اللہ جہت، زمان، مسافت اور محدودیت سب کچھ ثابت ہو جائے گا۔

☆ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہیں۔ انہوں نے بڑی شدت سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے رؤیت باری کا انکار فرمایا اور آیہ قرآنیہ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَأَوَّحَا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ سے استدلال کیا۔

☆ جواباً گزارش ہے کہ رؤیت باری کے مسئلہ پر ہم ذرا تفصیل سے کلام کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ان بے دین فلاسفہ کے

مسک پر کلام کرتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رویت کو محال قرار دیا ہے۔ اول تو اس بات کو ذہن نشین کر لیا چاہئے کہ فلاسفہ نے کسی چیز کی رویت کیلئے جو شرطیں ضروری قرار دی ہیں انکا ضروری ہونا عادتاً ہے عقلاً نہیں۔ یعنی عادت اسی طرح جاری ہے کہ مثلاً جہت مقابلہ زمان و مکان کے بغیر کسی چیز کا دیکھنا متحقق نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ خرق عادت کے طور پر ان شرائط کے بغیر بھی رویت کو واقع کرے اور معراج کی رات حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی رویت خرق عادت ہی کے طریقے پر ہوئی ہے۔ لہذا کوئی اعتراض وارد نہ ہوا۔

ایک شبہ اور اس کا جواب

☆ اگر اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ممکن ہوتا تو جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا رب ارنی انظر الیک تو اللہ تعالیٰ لن ترانی کے ساتھ جواب نہ دیتا۔

☆ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت امکان رویت باری تعالیٰ کی روشن دلیل ہے اس لئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رویت باری تعالیٰ کے امکان کا اعتقاد رکھتے تھے اگر اللہ تعالیٰ کا دیکھنا محال مانا جائے تو یہ اعتقاد گمراہی اور ضلالت قرار پائے گا کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہو اس کو ممکن ماننا سخت گمراہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے کلیم اور اولوالعزم رسول ہیں۔ کس طرح گمراہی کا اعتقاد رکھ سکتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ممکن ہے ورنہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر (معاذ اللہ) گمراہی اور ضلالت کا الزام عائد ہوگا اور الزام قطعاً باطل ہے۔ لہذا اس کا محال ہونا بھی باطل ہوا۔ واللہ الحمد!

☆ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ”وَجُودَ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ“ قیامت کے دن ایمان والوں کے چہرے اپنے رب کو دیکھ کر تر و تازہ ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رویت محال ہو تو قیامت کے دن مومن کیسے دیکھیں گے؟

☆ اس کے بعد قرآن کریم کی ان آیتوں پر کلام کرتا ہوں جن سے بظاہر رویت باری تعالیٰ کی نفی ثابت ہوتی ہے۔

پہلی آیت

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔

☆ آنکھیں اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتیں اور وہ سب آنکھوں کا ادراک فرماتا ہے۔ وہ لطیف و خبیر ہے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی رویت کی نفی نہیں بلکہ ادراک کی نفی ہوتی ہے اور ادراک کے معنی رویت نہیں بلکہ ادراک احاطہ کو کہتے ہیں اور احاطہ کے معنی ہیں کسی چیز کو گھیر لینا۔ لہذا آیت کریمہ کے معنی ہوئے تمام آنکھیں اللہ تعالیٰ کو گھیرے میں نہیں لے سکتیں اور اللہ تعالیٰ سب آنکھوں کو محیط ہے اور سب کو اپنے علم و قدرت کے گھیرے میں لئے ہوئے ہے۔ لہذا اس آیت مبارکہ سے اس رویت کی نفی ثابت ہوئی جس سے اللہ تعالیٰ کا احاطہ ہو جائے لیکن رویت بلا احاطہ کی نفی اس سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے لا احصی ثناء علیک انت کما اثبت علی نفسک اس حدیث مبارکہ میں ثنائے الہی کے احصاء اور احاطہ کی نفی ہے معاذ اللہ مطلق ثناء کی نفی نہیں۔ ورنہ

لازم آئے گا کہ تعوذ باللہ حضور ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی کوئی شائیں کی۔ پس ظاہر ہو گیا کہ جس طرح احاطہ ثنائے الہی کی نفی سے مطلق ثنائے الہی کی نفی ثابت نہیں ہو سکتی اسی طرح رویت بالا احاطہ کی نفی سے مطلق رویت کی نفی بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔

دوسری آیت

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ.

☆ کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے لیکن وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے۔ اس آیت سے بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دیدار الہی کی نفی نہیں ہوئی کیونکہ سیاق آیت نفی رویت کے لئے نہیں بلکہ بے حجاب نفی کلام کے لئے ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بشر سے بے حجاب کلام نہیں کرتا۔ رہا یہ امر کہ بغیر کلام کے اپنا دیدار بھی کسی کو دکھاتا ہے یا نہیں تو مضمون آیت کو اس سے کوئی تعلق نہیں اور کلام اس سے سہکت ہے۔

☆ علاوہ ازیں یہ حکم بشر من حیث ہو بشر کے لئے ہے اور جب انسلاخ عن البشریت کا حال طاری ہو اور بشریت کا کوئی حجاب باقی نہ رہے تو پھر یہ حکم نہیں۔ حضور ﷺ کو جب دیدار الہی ہوا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس وقت باوجود بشریت مقدسہ کے منسلخ عن البشریت تھے یعنی بشریت مقدسہ موجود تھی مگر قد رت ایزدی سے اوصاف اور خواص بشریت کا ظہور نہ تھا اور حجاب بشریت اٹھ چکا تھا۔ لہذا آیت مبارکہ سے حضور ﷺ کے حق میں رویت باری تعالیٰ کی نفی پر استدلال صحیح نہ ہوا۔ ملاحظہ فرمائیے (تفسیر عرائس البیان ج ۲ ص ۳۶ مطبوعہ نول کشور لکھنؤ)

☆ اب ان احادیث پر کلام کرتا ہوں جن سے نفی رویت باری تعالیٰ ثابت ہوتی ہے۔ منکرین رویت نے ان حدیثوں کو تو پیش کیا جن سے وہ بزعم خود رویت کی نفی سمجھتے ہیں لیکن ان احادیث کو دیکھا تک نہیں جن سے رویت باری تعالیٰ کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ دیکھئے طبرانی شریف میں موجود ہے ”عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ائذ یقول ان محمدا ﷺ راى ربہ مرتین مرة ببصرہ ومرة بفؤادہ رواہ الطبرانی فی الاوسط۔“

☆ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری شریف مواہب اللدنیہ میں اسی حدیث کے اسناد کے متعلق فرماتے ہیں ”رجالہ رجال الصحیح خلا جہور بن المنصور الکوفی وجہور بن المنصور قد ذکرہ ابو حبان فی الثقات“ ”ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے بے شک ابن عباس فرماتے تھے کہ حضرت محمد ﷺ نے دو مرتبہ اپنے رب کو دیکھا۔ ایک مرتبہ سر اقدس کی آنکھ سے اور ایک مرتبہ اپنے قلب مبارک کی آنکھ سے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی صحیح کے راوی ہیں سوائے جہور بن المنصور کوئی کے۔ ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔

رویت عینی اور رویت قلبی

☆ اس میں شک نہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نفی رویت باری میں حدیث مروی ہے اور دیگر صحابہ

کرام سے ثبوت روایت کے بارے میں بھی حدیثیں وارد ہوئی ہیں اور وہ تین قسم کی حدیثیں ہیں۔ ایک وہ ہے جس میں مطلق روایت کا ذکر ہے دوسری وہ ہے جس میں روایت عینی کی تصریح ہے تیسری وہ جس میں روایت قلبی کا ذکر وارد ہے۔ اسی وجہ سے مسئلہ روایت میں اختلاف واقع ہوا۔ بعض کا قول ہے کہ حضور ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو قلب مبارک کی آنکھ سے دیکھا اور بعض نے کہا سرائقہ کی آنکھ سے دیکھا اور بعض کا مذہب ہے کہ سرائقہ اور قلب مبارک کی آنکھوں سے دیکھا۔

روایت عینی کے قائلین

☆ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں ”ثم ان القائلين برؤية اختلافوا فمتهم من قال انه عليه الصلوة والسلام رأى ربه سبحانه بعينه وروى ذلك ابن مردويه عن ابن عباس وهو مروي ايضا عن ابن مسعود وابي هريرة واحمد بن حنبل.“

☆ یعنی پھر قائلین روایت اس مسئلہ میں مختلف ہیں۔ بعض کا مذہب ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنے سرائقہ کی آنکھ سے دیکھا اور بعض کہتے ہیں کہ قلب مبارک کی آنکھ سے دیکھا۔ ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس سے سرائقہ کی آنکھ سے دیکھنے کی روایت کیا اور یہی قول حضرت ”ابن مسعود“ اور ”ابو ہریرہ“ سے مروی ہے اور امام ”احمد بن حنبل“ بھی اسی کے قائل ہیں رضی اللہ عنہم (روح المعانی پ ۲۷ ص ۴۶) اس کے بعد صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ بعض کا قول ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھ سے دیکھا۔ یہ قول حضرت ابو ذر اور محمد بن کعب قرظی سے منقول ہے۔ پھر آگے چل کر صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ حضور ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ سر کی آنکھ سے اور ایک بار دل کی آنکھ سے دیکھا۔

☆ صاحب روح المعانی نے صوفیائے کرام کا مذہب نقل فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ معظم صوفیہ کا مذہب یہی ہے کہ وہ شہم دنیا فسد لی میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور طلب زیادتی قرب کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح ”ذو“ اور ”مدی“ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ سے قرب اور زیادہ قرب طلب فرمایا اور اسی طرح وہ حضور ﷺ کے لئے اللہ تعالیٰ کے دیدار کو بھی ثابت کرتے ہیں۔ حضرت سہیل بن عبد اللہ ستیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا کہ حضور ﷺ اپنی ذات پاک کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوئے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرتے رہے۔ اس کے بعد صاحب روح المعانی اپنا مسلک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا مذہب بھی یہی ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ سے قریب ہوا اور بہت زیادہ قریب ہوا جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ (روح المعانی پ ۲۷ ص ۴۷)

ثبوت روایت کی حدیثیں

حدیث نمبر ۱: عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یقول ان محمدا ﷺ رأى ربه مرتين مرة ببصره ومرة بفؤاده رواه الطبرانی فی الاوسط باسناد صحيح. (مواہب اللدنیہ ج ۲ ص ۳۷)

☆ ”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے اپنے رب کریم کو دوسری مرتبہ دیکھا ایک مرتبہ اپنی ظاہری آنکھ سے اور دوسری مرتبہ اپنے قلب مبارک کی آنکھ سے۔“

حدیث نمبر ۲: عن ابن عباس قال اتعجبون ان تكون الخلة لابراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد ﷺ
اخرجه النسائي باسناد صحيح وصححه الحاكم ايضا من طريق عكرمه. (مواہب ج ۲ ص ۳۷)

☆ ”کیا تم تعجب کرتے ہو اس بات سے کہ خلت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ہو اور کلام موسیٰ علیہ السلام کے لئے اور رؤیت محمد مصطفیٰ ﷺ کے لئے۔“

حدیث نمبر ۳: عن انس قال راى محمد ربه رواه ابن خزيمة باسناد قوي. (مواہب ج ۲ ص ۳۷)

☆ ”حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا۔“

☆ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ثابت کرتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث کا کیا جواب دیں گے، وہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تو حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں حضرت عائشہ کی حدیث کا جواب رسول اللہ ﷺ کی حدیث مبارک سے دوں گا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ایت ربی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قول مبارک حضرت عائشہ کے قول سے بہت بڑا اور وزنی ہے۔ (فتح الباری)

☆ اور امام احمد بن حنبل سے مروی ہے جب آپ سے دریافت کیا جاتا کہ حضور ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو آپ فرماتے راہ راہ حتی انقطع نفسہ ہاں ہاں دیکھا ہے دیکھا ہے۔ مسلسل اسی طرح فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ کا سانس منقطع ہو جاتا۔ (روح المعانی ماخوذ از فتح الملہم ج ۱ ص ۳۳۸)

☆ انور شاہ کشمیری صاحب فیض الباری سورۃ النجم کی تفسیر میں لکھتے ہیں ”والرؤية فيها عندى روية ربه جل سبحانه كما اختاره احمد رضي الله عنه (فيض الباری ج ۲ ص ۲۰)“

☆ یعنی میرا مسلک یہ ہے کہ سورۃ النجم میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے اللہ تعالیٰ کی رؤیت مراد ہے جیسا کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے۔

حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

☆ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ سے پوچھا حضور! آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا انی اراہ میں نے اسے جہاں بھی دیکھا وہ نور بنی نور ہے۔ اسی طرح ان کی دوسری حدیث ہے جو اس کے بعد مسلم جلد اول میں مذکور ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میرے سوال رؤیت کے جواب میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا

راست نوراً میں نے نور دیکھا۔ ان دونوں حدیثوں میں لفظ نور سے نور کے متعارف معنی مراد نہیں کیونکہ نور ایک عرض ہے۔ (معاذ اللہ)

اللہ تعالیٰ عرض و جوہر سے پاک ہے بلکہ یہاں نور سے تجلی ذات مراد ہے اور معنی یہ ہیں کہ میں نے جہاں دیکھا تجلی ذات کو دیکھا۔

☆ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رؤیت باری تعالیٰ کے عدم امکان پر آیہ کریمہ ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ“ سے استدلال کیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا و بحک ذلك تجلّی بنوره الذی هو نورہ۔ تجھ پر افسوس ہے۔ عدم ادراک تو اس وقت ہے جب کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کے ساتھ تجلی فرمائے جو اس کا نور ہے یعنی غیر متناہی ظہور کی تجلی فرمائے جس کا ادراک اور احاطہ ناممکن ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رؤیت تو غیر متناہی ظہور کا احاطہ نہیں ہے جس کے عدم امکان کو آیت ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ“ سے ثابت کیا جائے۔ (روح المعانی پ ۷۷ ص ۴۵)

تطبيق

☆ جن احادیث میں رؤیت کی نفی وارد ہے وہ سب اس رؤیت پر محمول ہیں جو احاطہ کے ساتھ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آیت کریمہ ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ“ سے استدلال فرمانا اس کا روشن قرینہ ہے کیونکہ ادراک احاطہ کو کہتے ہیں احاطہ کی نفی مطلق دیکھنے کی نفی کو مستلزم نہیں۔ اسی طرح رؤیت یعنی کی نفی میں جو حدیثیں آئی ہیں ان سب کا مفاد بھی نفی احاطہ ہے جمعا بین الادلة کیونکہ بیان سابق میں حضور ﷺ کے لئے اللہ تعالیٰ کی رؤیت یعنی کے ثبوت میں صاف اور واضح حدیثیں (جن کی سندیں صحیح اور نہایت قوی ہیں) قارئین کرام کے سامنے ہم پیش کر چکے ہیں۔ نفی اثبات کی معارض ہے اب رفع تعارض کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ نفی کی تمام حدیثیں رؤیت بالاحاطہ پر حمل کی جائیں ورنہ تعارض رفع نہ ہو سکے گا اور اگر اس طرح رفع تعارض نہ کیا جائے تو پھر اصولی طور پر ہماری طرف سے وہی جواب ہوگا جو صاحب تفسیر مظہری نے دیا ہے وہ فرماتے ہیں ”قلت وقول ابن مسعود وعائشة شهادة على النفي وشهادة الاثبات ارجح.“ (تفسیر مظہری ج ۹ پ ۷۷ ص ۱۰۷)

☆ یعنی (ثبوت رؤیت کے مقابلہ میں) حضرت ابن مسعود اور حضرت عائشہ کا قول شہادت علی الہی ہے اور ظاہر ہے کہ شہادت علی الاثبات رائج ہوتی ہے۔ لہذا نفی رؤیت کا قول مرجوح قرار پائے گا۔

☆ اس کی نظیر حضور سید عالم ﷺ کا کعبہ مطہرہ میں نماز پڑھنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے (خانہ کعبہ کے اندر) نماز پڑھنے کی نفی کرتے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ثابت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ نفی اور اثبات دونوں کی حدیثیں صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ محدثین نے اس تعارض کو اسی طرح اٹھایا کہ اثبات نفی پر رائج ہے۔ لہذا ثبوت کی حدیث نفی کی حدیث پر رائج ہوگی۔

رؤیت قلبی کے معنی

☆ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رؤیت قلبی کے یہ معنی ہیں کہ حضور ﷺ کے قلب مبارک میں ایک ایسا علم حاصل ہو گیا جسے رؤیت قلبی

سے تعبیر کیا گیا یا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ نے ایسی تجلی فرمائی جس تجلی کی وجہ سے قلب مبارک میں رویت جیسی حالت پیدا ہو گئی لیکن اہل حق کے نزدیک رویت قلبیہ سے یہ مراد ہے کہ چشم سر کی بینائی قلب مبارک میں رکھ دی گئی جو بینائی سر اقدس کی مبارک آنکھ کو حاصل تھی بالکل بلا تفاوت بعینہ وہی بینائی قلب مطہر کو حاصل ہو گئی۔ قلب مبارک ہو بہو چشم ظاہری کی طرح دیکھتا تھا۔ کیونکہ دیکھنے کے لئے عقلاً ظاہری آنکھ کا ہونا شرط نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس عضو میں چاہے آنکھ کی طرح بینائی پیدا کر سکتا ہے اگرچہ عادت الہیہ اسی طرح جاری ہے کہ آنکھ ہی میں بینائی کو پیدا فرماتا ہے لیکن وہ خرق عادت پر بھی قادر ہے اور بلاشبہ اس قادر قیوم نے خرق عادت کے طور پر شب معراج اپنے حبیب ﷺ کے قلب اطہر میں چشم مبارک کی بینائی پیدا فرمادی اور حبیب ﷺ نے سر مبارک اور قلب اطہر دونوں سے اپنے رب کریم کو یکساں دیکھا۔ دیکھئے امام قسطلانی شارح بخاری مواہب اللدنیہ شریف میں فرماتے ہیں ”ثم ان المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم لانه ﷺ كان عالماً بالله على الدوام بل مراد من اثبت له انه راه بقلبه ان الرؤية التي حصلت له خلقت له في قلبه كما تخلق الرؤية بالعين لغيره والرؤية لا يشترط لها شيء مخصوص عقلاً ولو جرت العادة بنقلها في العين۔ انتهى (مواہب اللدنیہ ج ۲ ص ۳۷)

☆ ”پھر (مخفی نہ رہے کہ) ”رویت فؤاد“ سے ”دل کا دیکھنا“ مراد ہے۔ نہ یہ کہ صرف علم حاصل ہو گیا کیونکہ حضور ﷺ علی الدوام عالم باللہ ہیں جن لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کے لئے رویت قلبیہ ثابت کی ہے ان کی مراد یہ ہے کہ جس طرح کسی کی آنکھ میں بینائی پیدا کی جاتی ہے اسی طرح حضور ﷺ کے قلب مبارک میں بینائی پیدا کر دی گئی اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی رویت حاصل ہوئی اور رویت کے لئے عقلاً کسی خاص جزو بدن کا ہونا یا کسی مخصوص شے کا پایا جانا قطعاً ضروری نہیں۔ اگرچہ عادتاً بینائی آنکھ میں ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ خرق عادت کے طور پر آنکھ کے علاوہ کسی اور عضو میں بینائی پیدا کر دے۔

☆ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تقریر اس امر کی روشن دلیل ہے کہ رویت قلبیہ اور رویت عینیہ دونوں کا مفاد ایک ہے۔ واللہ الحمد!

مسئلہ رویت میں حرف آخر

☆ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب اللدنیہ میں استاذ عبد العزیز مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان نقل کیا ہے جس کا اردو خلاصہ ہدیہ ناظرین ہے۔

☆ ”حضور ﷺ جب سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہر ایک کو اس کی عقل اور مرتبہ کے موافق حالات بتائے۔ کفار کو جو سب سے نیچے اور انتہائی پستی میں تھے صرف عالم اجسام کی باتیں بتائیں۔ مثلاً مسجد اقصیٰ کا حال جو انہیں پہلے سے معلوم تھا یا راستے میں قافلہ کے حالات بتائے جو جلد ہی ان کے سامنے آ گئے جن کی وجہ سے ان کے دل اس واقعہ میں حضور ﷺ کی تصدیق کے لئے مجبور ہو گئے اس کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے (واقعات معراج بیان کرنے میں) کچھ ترقی فرمائی اور آسمانوں پر تشریف لے جانے اور وہاں کے عجائب و غرائب کا مشاہدہ فرمانے کو بیان فرمایا لیکن ہر صحابی کو اس کے حسب حال خبر دی۔ جو جس

مرتبہ کا تھا اس سے اسی کے لائق کلام فرمایا اور ساتویں آسمان تک بغیر تنگی اور حرارت کے حالات بیان فرمائے۔“

☆ (واقعات بیان فرماتے ہوئے) حضور ﷺ جب مقام جبریل علیہ السلام پر پہنچے تو افق مبین کی بات بیان فرمائی اور اس کے مافوق مقام ”دنا فندلی“ اور ”فاوخی الی عبدہ ما اوخی“ کا وہ بلند مقام جہاں مخلوقات کے تصورات بھی ختم ہو جاتے ہیں اور ما سوا اللہ کی تمام صورتیں ساقط ہو جاتی ہیں، اس بارگاہ اقدس کی خبر بھی صحابہ کرام کو (ان کے مرتبہ اور مقام کے لائق) دی۔ یہ بیان معراج گویا سننے والے صحابہ کرام کے لئے بمنزلہ معراج تھا۔ اس لئے ہر ایک نے اس سے اپنے مرتبہ کے موافق حصہ پایا۔ کوئی مقام جبریل تک رہا کوئی رؤیت نود اور بصیرت تک پہنچا اور کسی کو رؤیت عینی کے بیان کا حصہ نصیب ہوا۔ اس لئے کسی نے کہا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اس نے بھی سچ کہا کسی نے کہا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اس کی بات بھی حق ہے۔ پھر جس کے حصہ میں رؤیت قلبی کا بیان آیا اس نے رؤیت قلبی کو بیان کیا اور جس نے رؤیت عینی کی بات سنی اس نے صاف کہا کہ محمد مصطفیٰ ﷺ نے اپنے سر اقدس کی مبارک آنکھوں سے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا۔ مختصر یہ کہ ہر ایک نے اپنے مرتبہ اور مقام کی بات کی اور یقیناً سچی بات کی۔ جب یہ حقیقت واضح ہو گئی تو بخوبی معلوم ہو گیا کہ رؤیت جبریل علیہ السلام اور رؤیت باریت تعالیٰ نیز رؤیت قلبیہ اور رؤیت عینیہ کے جملہ مقامات اور ان کے بارے میں اختلاف اقوال سب صحیح ہیں۔ عبد اللہ بن مسعود، عائشہ صدیقہ، کعب قرظی، ابوذر غفاری، عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جمعین سب حق پر ہیں۔ (مواہب اللدنیہ جلد ثانی ص ۳۷، ۳۸)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا شاہد ہونا

☆ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔“ (س احزاب آیت ۴۵)

ترجمہ ☆ ”اے پیارے نبی (ﷺ) ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔“

☆ چونکہ شاہد کے لئے مشاہدہ ضروری ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہفت سموات اور وہاں کے موجودات و مخلوقات کا مشاہدہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کرایا۔ دوزخ و جنت سب کچھ دکھایا تاکہ دوستوں دشمنوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ جزا و سزا تیار کر رکھی ہے وہ اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دکھائے۔ جب تمام موجودات کا مشاہدہ کر دیا پھر اپنی بارگاہ اقدس میں بلا کر اپنا جمال بھی دکھایا۔ زمینوں کا مشاہدہ بھی حضور ﷺ نے فرمایا۔ حدیث شریف میں وارد ہے ”ان اللہ زوی لی الارض فرایت مشارقھا و مغاربھا“ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے زمین کو سمیٹ لیا۔ میں نے اس کی مشرقوں اور مغربوں کو دیکھا بلکہ ساری دنیا کو حضور ﷺ نے ملاحظہ فرمایا۔ حدیث شریف میں وارد ہے ”ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانظر الیہا والی ما ہو کائن فیہا الی یوم القیمة کائنما انظر الی کفی هذا رواہ الطبرانی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ (مواہب اللدنیہ ج ۲ ص ۱۹۲)

☆ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لئے ساری دنیا کو ظاہر فرمادیا تو میں ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوں اور جو کچھ اس میں قیامت تک

ہونے والا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ نے شب معراج سب چیزیں دکھا کر اپنی ذات پاک بھی اپنے حبیب ﷺ کو دکھا دی تاکہ ان کا مشاہدہ ہوتا محقق ہو جائے۔

فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰی

☆ پس وحی کی اللہ نے اپنے بندے (محمد مصطفیٰ ﷺ) کی طرف وہ جو وحی کی (خازن)۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وحی فرمائی وہ بلا واسطہ ہے۔ روح البیان میں ہے قال جعفر الصادق فاوحی الی عبدہ ما اوحی بلا واسطۃ فیما بینہ و بینہ سرا الی قلبہ۔ (روح البیان ج ۹ ص ۲۲۱)

☆ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد مقدس ﷺ کی طرف بلا واسطہ وحی فرمائی جو پوشیدہ طور پر ان کے قلب اطہر پر واقع ہوئی۔

☆ وہ وحی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اسے لفظ ”ما“ سے تعبیر فرما کر اس حقیقت کو ظاہر فرمادیا کہ وہ ایسی عظیم الشان وحی تھی جو تفصیل سے بے نیاز ہے۔ اجمالی طور پر ہم اس مقام پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین و دنیا کی جسمانی و روحانی، ظاہری و باطنی نعمتیں اور علوم و معارف جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ کو اپنی حکمت کے مطابق دے سکتا تھا وہ سب کچھ سدا۔ البتہ ہر نعمت اور ہر علم و حکمت کا ظہور اپنے وقت پر ہوا اور ہوتا رہے گا۔ دیکھئے شفاعت بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دی گئی اور اس میں آج تک کسی مسلمان نے اختلاف نہیں کیا لیکن دنیا جانتی ہے کہ اس کے ظہور کا وقت روز محشر ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی وقت کسی کمال کا ظہور نہ ہو تو اس عدم ظہور سے عدم وجود لازم نہیں آتا۔

☆ یوں کہنے کے لئے تو یہ بات بہت معمولی اور مختصر سی نظر آتی ہے مگر اس کی گہرائی پر نظر کی جائے تو معلوم ہوگا کہ مکررین کمالات نبوت کے بے شمار اعتراضات کا جواب یہی معمولی سی بات ہے۔

حدیث شریک کی طرف مراجعت

☆ ہمارے ناظرین کرام کو یاد ہوگا کہ حدیث شریک پر کلام کرتے ہوئے ہم اتنی دور نکل آئے۔ ہم نے یہ بتانا تھا کہ بخاری و مسلم میں روایت شریک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ معراج میں مروی ہے۔ ”ودنا الجبار رب العزۃ فندلی حتی کان منہ قاب قوسین او ادنی۔“ (بخاری ج ۲ ص ۱۱۴۰، مسلم ج اول ص ۹۲) ”پھر قریب ہوا جبار رب العزۃ اور اس نے زیادہ زدی کی طلب کی یہاں تک کہ ہو گیا وہ رب العزۃ حضور ﷺ سے مقدارد و کمائوں کی یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ اس حدیث میں نزدیک ہونے کا اور زیادہ نزدیک کی طلب کرنے کا اور د و کمائوں کی مقداریا اس سے زیادہ زدی کی کا فاعل ”جبار رب العزۃ“ عبارتہ اللص میں مذکور ہے اور ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ حدیث بیان معراج میں ہی وارد ہے جو لوگ اس حدیث کو ناقابل احتجاج ثابت کرنے کیلئے اعتراضات یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں بہت سی کمی بیشی اور تقدیم و تاخیر ہے اور ساتھ ہی ثقات کی بھی مخالفت اس میں پائی جاتی ہے۔ اسکا تفصیلی جواب بیان سابق میں ناظرین کرام نے پڑھ لیا ہوگا امام ابن حجر عسقلانی شارح بخاری نے فتح الباری میں اس بحث کو صاف کر دیا ہے۔

☆ حدیث شریک جب اعتراضات سے بے غبار ہوگئی تو یہ امر متعین ہو گیا کہ جس طرح سورۃ النجم کی ابتدائی آیات واقعہ معراج کے بیان میں ہیں اسی طرح حدیث شریک بھی اسی واقعہ معراج میں وارد ہوئی ہے لہذا ضروری ہو گیا کہ حدیث شریک کی منقولہ عبارت ودنا الجبار رب العزة فتدلی حتیٰ کان منه قاب قوسین او ادنیٰ کو سورۃ النجم کی آیت ”ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ“ کی تفسیر قرار دیا جائے اور جس طرح حدیث شریک میں تینوں فعلوں کا فاعل جبار رب العزة ہے اسی طرح سورۃ النجم میں بھی ”دَنَا فَتَدَلَّى“ اور ”كَانَ“ تینوں فعلوں کی ضمیریں رب العزة کی طرف لوٹائی جائیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث شریک پر خطاب کے اعتراضات کے مسکت جوابات دیتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں ”وقد اخرج الاموي في مغازيه ومن طريق البيهقي عن محمد بن عمر وعن ابی سلمة عن ابن عباس في قوله تعالى ولقد راہ نزلة اخري. قال دنا منه ربه وهذا سند حسن وهو شاهد قوي لرواية شريك. (انجلی فتح الباری ج ۱۳ ص ۴۱۳)

☆ ”اموی نے اپنے مغازی میں اخراج کیا اور بیہقی کے طریقہ سے محمد بن عمرو سے مروی ہے۔ وہ ابو سلمہ سے اور ابو سلمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قول ”وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً أُخْرٰی“ کے بارے میں کلام کرتے ہوئے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ”نزدیک ہوا حضرت محمد ﷺ سے رب تعالیٰ ان کا“ اور یہ سند حسن ہے اور یہ روایت شریک کے لئے شاہد قوی ہے۔ انجلی کلامہ۔ آگے چل کر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ خطاب کے ایک اور اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خطاب کا یہ قول بھی درست نہیں کہ شریک نے تدلی میں ثقات کی مخالفت کی ہے کیونکہ اس کی موافقت ذکر کر چکا ہوں۔

☆ پھر فرماتے ہیں ”وقد نقل القرطبي عن ابن عباس انه قال دنى الله سبحانه وتعالى“ (فتح الباری ج ۱۳ ص ۴۱۴)

☆ یعنی امام قرطبی نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں ”اللہ تعالیٰ نزدیک ہوا“ انجلی کلامہ۔

☆ الحمد للہ اہل علم کیلئے یہ مسئلہ بالکل بے غبار ہو گیا اور بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب ﷺ سے نزدیک ہونا اور زیادہ نزدیکی طلب فرمانا حتیٰ کہ قوسین کی مقدار یا اس سے بھی زیادہ نزدیک ہو جانا اچھی طرح ثابت ہو گیا اور سورۃ النجم کی آیات واضح ہو گئیں۔

وہم کا منشا

☆ جن لوگوں کو حدیث شریک میں وہم ہوا ان کے وہم کا اصل منشا یہ ہے کہ ”دنو“ ”تدلی“ کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہ جانا اس لئے وہم میں مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ ”دنو“ اور ”تدلی“ بہ نسبت نبی کریم ﷺ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمثیل و تشبیہ سے پاک ہے۔

☆ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ معترضین حضرات نے صرف حدیث شریک ہی کو کیوں ہدف ملامت بنالیا ہے حالانکہ دوسری متفق علیہ حدیثوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے افعال کی اسناد وارد ہیں جو بلا تاویل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہو سکتے۔ دیکھئے حدیث میں وارد ہے ”یتنزل ربنا الى السماء“ اور دوسری حدیث میں ہے ”من تقرب بنی شبرا تقربت منه زراعا۔“ اب بتائیے اللہ تعالیٰ کا آسمان کی طرف نازل ہونا اور بالشت بھر اور ہاتھ کے قریب ہونا بلا تاویل کیونکر صحیح ہو سکتا ہے اور اگر یہاں تاویل جائز

ہے تو حدیث شریک میں کیوں ناجائز ہوئی۔

☆ الحمد للہ! ہماری اس تقریر سے روایت شریک بالکل بے غبار ہو گئی اور اس میں کوئی خدشہ باقی نہیں رہا۔

لفظ معراج

☆ معراج سیر بھی کو کہتے ہیں۔ ایک نورانی سیر بھی جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب ﷺ بہتر جانتے ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے قائم کی گئی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کو آسمانی معراج براق پر نہیں بلکہ سیر بھی پر ہوئی ہے۔ جیسا کہ ابن الحنفی نے روایت کیا اور امام بیہقی نے بھی دلائل النبوة میں روایت فرمایا۔ (زر قانی ج ۶ ص ۳۳)

☆ فقیر راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اگر حضور ﷺ براق کی پشت پر سوار ہو کر سیر بھی پر صعود فرمائیں تو اس میں حضور سید عالم ﷺ کے لئے حریدا کرام ثابت ہوتا ہے۔ اس لئے براق اور سیر بھی دونوں کا ہونا امر بعید نہیں۔

تکرار شق صدر مبارک

☆ علامہ تلمسانی نے فرمایا کہ حضور ﷺ کا شق قلب مبارک دو مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام دانی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھے بچپن کے زمانہ میں تا کہ حظ شیطانی نکل جائے اور دوسری مرتبہ اسراء کے وقت تا کہ عالم ملکوت بالخصوص دیدار الہی کیلئے حضور ﷺ کی قوت بالفعل ہو جائے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نزول قرآن کے قریب بھی شق صدر مبارک واقع ہوا۔ بعض نے کہا کہ بچپن میں قلب مبارک کا شق صدر ہونا اس لئے تھا کہ حضور ﷺ کا قلب اطہر قلوب انبیاء علیہم السلام کی مثل ہو جائے اور ایک مرتبہ لیلۃ المعراج میں تا کہ قلب انور قلوب ملائکہ کی طرح ہو جائے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ کا شق صدر مبارک نزول وحی سے پہلے ہوا تا کہ قلب مبارک رسولوں کے دلوں کی طرح ہو جائے۔

قافلوں کی حدیثیں

☆ بیان سابق میں حدیث غیر معالجہ عالم التنزیل ج ۴ ص ۱۱۲ سے نقل کر چکا ہوں۔ یہ حدیث طبرانی، ابن مردویہ، بیہقی، ابن ابی حاتم، ابو نعیم وغیرہ نے بہت طول کے ساتھ روایت کی ہے۔ بعض مصنفین نے عدم تدبر کے باعث قافلوں کی حدیثوں میں مخالف سمجھا ہے لیکن دراصل کوئی مخالف نہیں۔ خاتمۃ المحدثین امام زر قانی رحمۃ اللہ علیہ زر قانی شریف ج ۶ ص ۱۲۶ پر فرماتے ہیں ”ولا خلف لانه

مربعین بل بثلاثة فکان احدها تاخروت.“ (مواہب اللدنیہ ج ۲ ص ۴۰)

☆ یعنی احادیث ”عمر“ میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ حضور ﷺ دو نہیں بلکہ تین قافلوں سے گزرے۔ جن سے ایک قافلہ (جو حسب پیش گوئی حضور ﷺ شام کو غروب شمس سے پہلے مکہ میں آنے والا تھا) پیچھے رہ گیا تھا (جس کی وجہ سے سورج روک دیا گیا اور جب تک وہ قافلہ مکہ معظمہ میں داخل نہ ہو گیا سورج غروب نہ ہوا)

☆ تینوں قافلوں کا اجمالی تذکرہ امام زر قانی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں

وقد روى الطبرانی وابن مردويه عن أم هانئ قالوا أخيراً عن عيرنا فقال أبيت على عير بني فلان بالروحاء قد ضلوا

نافه لهم فانطلقوا في طلبها فانتبهت الى رحالهم فليس بها منهم احد واذا قدح ماء فشربت منه ثم انتبهت الى غير بنى فلاں فيها جمل عليه غرران غرارة سوداء وغرارة بيضاء فلما حاذيت العير نفرت وصرع ذلك البعير وانكسر م انتبهت الى غير بنى فلاں في التنعيم يقدمهم جمل اوراق عليه مسح اسود وغراران سودا وان وهاهي ذه نطلع عليكم من الثنية فاستقبلوا الابل فقالوا هل انكسر لكم نافه حمراء قالوا نعم قالوا فهل كان عندكم قصعة من ماء فقال رجل انا والله وضعتها فما شربها احد منا ولا اهرقت في الارض۔ (زرقاتی ج ۶ ص ۱۲۶)

☆ ”طبرانی اور ابن مردویہ نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ قریش مکہ نے حضور ﷺ سے کہا (اگر آپ واقعی بیت المقدس سے ہو کر آئے ہیں تو) ہمارے قافلوں کا حال بتائیے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ایک قافلہ جو بنی فلاں کا تھا (حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نام بتایا تھا، راوی کو نام یاد نہیں رہا) میں اس مقام روحا میں گزرا ان کی ایک اونٹنی گم ہو گئی تھی وہ لوگ اس کی تلاش میں گئے ہوئے تھے میں ان کے پالانوں اور سامان کی طرف آیا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ پانی کا ایک پیالہ وہاں رکھا ہوا تھا میں نے اسے پی لیا۔ پھر اس کے بعد میں دوسرے قافلہ تک پہنچا جو بنی فلاں کا تھا (حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نام بتایا تھا راوی کو یاد نہیں رہا) اور یہ قافلہ مقام ذی طویٰ میں تھا جیسا کہ تفسیر معالم التنزیل کے حوالہ سے بیان میں گزر چکا ہے یا مقام ذی مر میں جیسا کہ تفسیر مظہری پ ۱۵ ص ۶ پر مرقوم ہے۔ اس میں ایک اونٹ تھا جس پر دو بوریاں لدی ہوئی تھیں ایک سیاہ (دھاری دار) تھی اور دوسری سفید (دھاری دار) جب میں قافلہ سے ہو کر گمراہ تو قافلہ میں ایک اونٹ بھاگا وہ گر پڑا اور اس کا پاؤں ٹوٹ گیا پھر میں تیسرے قافلے تک پہنچا جو مقام تنعیم میں ملا۔ وہ بنی فلاں کا قافلہ تھا اس قافلے کے آگے آگے ایک بھورے رنگ کا اونٹ چل رہا تھا۔ اس پر ایک سیاہ فام جشی سوار ہے اور دو سیاہ (دھاری دار) بوریاں غلہ کی اس پر لدی ہوئی ہیں اور وہ بالکل قریب آ گیا ہے (کدئی کی پہاڑی ہے) عنقریب طلوع شمس کے ساتھ چمکنے والا ہے (بیضاوی کشاف مظہری وغیرہ تفاسیر کے حوالہ سے گمر چکا ہے کہ قریش نے اسی قافلہ کے انتظار میں آدمی بٹھا دیئے تھے اور کچھ لوگ سورج کے انتظار میں مقرر کر دیئے گئے تھے۔ چنانچہ ایک طرف سے آواز آئی کہ سورج نکل آیا۔ فوراً دوسری طرف سے آواز آئی قافلہ آ گیا۔“

☆ جس قافلہ کا اونٹ گم ہو گیا تھا اس کا واقعہ جو ابن ابی حاتم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں ”قد اصلوا بعیرا لهم قد جمعه فلاں قال ﷺ فسلمت عليهم فقال بعضهم هذا صوت محمد۔“ (زرقاتی ج ۶ ص ۱۲۶)

☆ ”قافلہ والوں کا جو اونٹ گم ہو گیا تھا اسے فلاں شخص پکڑ کر لایا تھا (حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس آدمی کا نام بتایا تھا راوی کو یاد نہیں رہا) حضور ﷺ نے فرمایا میں نے ان قافلہ والوں پر سلام کہا تو ان میں سے بعض نے کہا، یہ محمد ﷺ کی آواز ہے۔

حوالہ جات

☆ شب معراج قافلوں سے ملنے کی حدیثیں محدثین و مفسرین نے کہیں طول اور کہیں اختصار کے ساتھ مختلف عبارات میں نقل فرمائیں۔ جن کتابوں سے ان حدیثوں کو ہم نے اس مضمون میں اخذ کیا ہے ان کے نام مع حوالہ صفحات حسب ذیل ہیں

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۳

(۴) تفسیر کشاف ج ۲ ص ۲۲۳

(۶) تفسیر خازن ج ۴ ص ۱۱۲

(۸) تفسیر مظہری پ ۱۵ ص ۶

(۱۰) تفسیر روح المعانی پ ۱۵ ص ۶

(۱۲) مواہب اللدنیہ ج ۲ ص ۴۰

(۱) تفسیر ابن جریر پ ۱۵ ص ۵

(۳) تفسیر بیضاوی ج ۱ ص ۴۷

(۵) تفسیر معالم التنزیل ج ۴ ص ۱۱۲

(۷) تفسیر سراج منیر ج ۲ ص ۴۷

(۹) تفسیر روح البیان ج ۵ ص ۱۲

(۱۱) زرقانی شرح مواہب ج ۶ ص ۱۲۶

ماحصل

☆ خلاصہ کلام یہ کہ یہ تین قافلے تھے۔ ایک کے متعلق حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ وہ سورج طلوع ہوتے ہی آجائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا (تفسیر مظہری پ ۱۵ ص ۶)

☆ دوسرے کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ نصف النہار کے وقت آئے گا وہ حضور کے فرمان کے مطابق عین نصف النہار کے وقت آیا (مواہب اللدنیہ ج ۲ ص ۴۰)

☆ تیسرے کی بابت ارشاد فرمایا تھا کہ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے مکہ میں داخل ہوگا۔ جب سورج غروب کا وقت قریب آیا اور وہ قافلہ نہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک لیا یہاں تک کہ قافلہ مکہ معظمہ میں پہنچ گیا (مواہب اللدنیہ ج ۲ ص ۴۰)

☆ ہر قافلہ کے متعلق حضور نبی کریم ﷺ نے جو نشانیاں بتائی تھیں جب وہ قافلے واپس آئے اور کفار مکہ نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے تصدیق کی اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بتائی ہوئی ایک ایک نشانی کو صحیح تسلیم کیا لیکن ایمان نہ لائے اور معاذ اللہ ان ہذا الاسحر مبین کہہ کر شقاوت ازلیہ کا ثبوت دیا۔ (تفسیر مظہری وغیرہ)

بیت المقدس کا منکشف ہونا

☆ مسند امام احمد و دیگر کتب حدیث میں وارد ہے کہ جب مسجد اقصیٰ کا نقشہ بیان فرماتے ہوئے تقاضائے حکمت حضور ﷺ کی توجہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ملک شام سے مسجد اقصیٰ کو ہٹا کر مکہ معظمہ میں حضرت عقیل بن ابی طالب کے گھر کے ساتھ رکھ دیا اور اس طرح عظمت محبوب کا اظہار فرمایا کہ مسجد اقصیٰ سے میرے حبیب ﷺ کی معمولی سی توجہ کا ہٹ جانا مسجد اقصیٰ کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے کا موجب ہو سکتا ہے۔

☆ اس مقام پر یہ شبہ درست نہیں کہ دیگر روایات میں ”فجلی لی“ یعنی میرے لئے بیت المقدس منکشف ہو گیا یا اس کے ہم معنی الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں۔ لہذا تعارض ہو گیا کیونکہ تعارض اس وقت ہوتا ہے جب ایک بات دوسری بات کے منافی ہو اور ظاہر ہے کہ بیت المقدس کا منکشف ہونا اس کے دار عقیل بن ابی طالب کے پاس رکھے جانے کے منافی نہیں بلکہ اس کا لازم ہے۔ اس لئے کہ جو چیز

کہیں سے لا کر ہمارے سامنے رکھی جائے گی وہ ضرور ہم پر منکشف ہوگی۔

☆ جن لوگوں نے امام احمد کی روایت (یعنی مسجد اقصیٰ کے مکہ معظمہ میں لا کر رکھے جانے کی) تاویل کی اور اسے وجود مثالی یا صورت مثالیہ کے معنی میں لیا انہوں نے تدبر سے کام نہیں لیا۔

قلب مبارک میں آنکھیں اور کان

☆ حضور ﷺ کے مبارک دل میں دو آنکھیں اور دو کان ایسے ہیں جنہیں ایک حدیث میں تسمعان اور تبصران سے تعبیر کیا گیا اور دارمی اور ابو نعیم کی روایت میں حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ قول مروی ہے کہ قلب و کعب فیہ عیان تبصران و اذنان سمیعان۔
☆ یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قلب مبارک نہایت قوی ہے جس میں دو کان سمیع ہیں اور دو آنکھیں بصیر ہیں۔ (شرح شفا علی القاری جلد اول ص ۳۷۴)

☆ جن کے دل میں کان اور آنکھیں سمیع و بصیر ہیں آج لوگ ان کے سمیع و بصیر ہونے میں تعجب کرتے ہیں۔ فیما للعجب۔

حکمت اور ضرورت

☆ بعض امور حکمت پر مبنی ہوتے ہیں لوگ انہیں ضرورت پر محمول کر کے غلطی میں پڑ جاتے ہیں۔ مثلاً شب معراج بطریق اور اس کے تمام اعمال وغیرہ کی انتہائی کوششوں کے باوجود مسجد اقصیٰ کا دروازہ بند نہ ہو سکا۔ اب اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ دروازہ کھلے رہنے کی ضرورت تھی اگر بند ہو جاتا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مسجد میں کیسے داخل ہوتے؟ تو اس کا یہ سمجھنا قطعاً غلط ہو گا اس لئے کہ اس وقت رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جبریل علیہ السلام تھے اور ظاہر ہے کہ ان کے لئے پہاڑوں کا اٹھا لینا بھی کوئی دشوار نہیں۔ ایک بند دروازہ کا کھول لینا کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ دروازہ کا کھلا رہنا ضرورت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس حکمت کی بنا پر تھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مسجد اقصیٰ تشریف لے جانے پر ایک عظمت والا نشان قائم ہو جائے۔ اسی طرح سفر معراج میں اکثر امور کے متعلق حضور ﷺ کا جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمانا اور ان کا بتانا ضرورت کی بنا پر نہیں تھا بلکہ اس کی حکمت کی بنا پر تھا کہ وہ سوال و جواب مذکور ہو اور امت کو بھی ان امور کا علم ہو جائے۔ نیز یہ کہ اجنبی مقامات پر جانے والوں کے لئے یہ سوال و جواب کی سنت قائم ہو جائے اور اس کے طرق و آداب متعین اور شروع ہو جائیں۔

معراج جسمانی پر تبصرہ

☆ بیان سابق میں ناظرین کرام پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کریم میں آیت اسراء کا پہلا جملہ ”سُبْحَنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ“ معراج جسمانی کی دو دلیلوں پر مشتمل ہے ایک ”سبحان“ دوسرا ”عبد“ جس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ علاوہ ازیں یہ حقیقت چھپائی نہیں جاسکتی کہ شرکین مکہ نے جو واقعہ معراج کا انکار کیا اور اس پر تمسخر اڑایا یہ بھی معراج جسمانی کی دلیل ہے۔ کیونکہ اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خواب دیکھنے کا ذکر فرماتے تو اس پر نہ کسی کو تعجب ہو سکتا تھا نہ تمسخر اور انکار کے لئے کوئی گنجائش ہو سکتی تھی۔ یہ بھی عظمت رسول کا

چمکتا ہوا نشان ہے کہ دشمنوں کا انکار اور تسخیر بھی حضور ﷺ کے ایک بہت بڑے کمال یعنی معراج جسمانی کی دلیل بن گیا۔

سفر معراج کی تمثیل

☆ یہ تمام عالم کارخانہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا مالک حقیقی ہے اور حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کے محبوب، اگر کوئی شخص کسی بڑے کارخانے کا مالک ہو جس میں ہر قسم کی مشینری لگی ہوئی ہو اور اس سے ہر قسم کا کام ہو رہا ہو کہیں کپاس سے بنوے نکل رہے ہوں کہیں روئی دھنی جا رہی ہو کسی مشین میں سوت کا تاجا رہا ہو اور کسی میں کپڑا بنا جا رہا ہو کسی حصہ میں آٹا پس رہا ہو اور کارخانہ تیزی سے چل رہا ہو ہر مشین کا ہر پرزہ اپنا کام کر رہا ہو کہ یکا یک مالک کا محبوب مالک کے بلانے پر آ جائے اور اسی وقت مالک حکم دے کہ میرے محبوب کے اعزاز میں کارخانہ بند کر دیا جائے اور اسی وقت کارخانہ بند ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ہر مشین اسی وقت بند ہو جائے گی اور اسی وقت کارخانہ بند ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ہر مشین اسی وقت بند ہو جائے گی اور سارا کام یک دم رک جائے گا۔ کارخانہ بند ہوتے وقت جتنے بنوے کپاس سے نکل کر نیچے گر چکے تھے وہ اسی طرح پڑے رہیں گے اور جو کپاس کے اندر تھے وہ اس کے اندر ہی رہیں گے بنوے جو دانہ کچھ نکل چکا تھا اور کچھ باقی تھا وہ اسی حال میں ٹھہر رہے گا۔ روئی، سوت، آٹا اور دانہ ہر چیز اپنے حال پر ٹھہری رہے گی۔ اگر وہ کارخانہ ہزار برس بھی بند پڑا رہے تو بھی کوئی چیز اسے اس حال سے نہ بدلے گی اور جب کارخانہ دوبارہ چالو ہو گا تو پھر ہر چیز اپنے حسب حال تغیر پذیر ہونے لگے گی جو دانہ درمیان میں ٹھہرا ہوا تھا وہ نیچے گرنے لگے گا۔ سوت کا جو تار ایک مقام پر ٹھہرا ہوا تھا آگے بڑھنے لگے گا۔ روئی کا جو حصہ درمیان میں رکھا ہوا تھا باہر آنے لگے گا۔ بالکل اسی طرح شب معراج جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو بلایا تو اس کارخانہ عالم کو یک دم بند کر دیا سوائے اپنے حبیب ﷺ کے اور ان چیزوں کے جنہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے متحرک پایا۔ تمام کائنات کو اسی طرح ٹھہرا دیا جس طرح کارخانہ بند ہونے سے اس کی ہر چیز ٹھہر جاتی ہے۔ چاند اپنی جگہ ٹھہر گیا سورج اپنی جگہ رک گیا۔ زمانے اور زمانیات کی حرکت بند ہو گئی (سوائے ان کے جن کا استثناء ہم عرض کر چکے ہیں) حرارت و برودت اسی درجہ پر ٹھہر گئی جس پر وہ بند ہوتے وقت پہنچی تھی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بستر مبارک کی حرارت بھی ٹھہر گئی تھی جہاں وضو فرمایا تھا وہاں وضو شریف کا پانی بہنا بند ہو گیا۔ حجرہ شریف کی زنجیر مبارک ہلتے ہوئے جس جگہ پہنچی تھی وہیں رک گئی۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام واپس تشریف لائے تو کارخانہ قدرت بحکم مالک حقیقی فوراً چالو ہو گیا اور ہر چیز از سر نو اپنے مراحل کو طے کرنے لگی۔ چاند سورج اپنے اپنے منازل پر چلنے لگے۔ حرارت و برودت اپنے درجات طے کرنے لگی جو چیزیں حرکت سے سکون میں آ گئی تھیں مائل بہ حرکت ہونے لگیں۔ وضو شریف کا پانی بہنے لگا۔ (روح المعانی پ ۱۵ ص ۱۲، روح البیان جلد ۵ ص ۱۲۵)

☆ بستر مبارک کی حرارت اپنے درجات طے کرنے لگی حجرہ شریف کی زنجیر مبارک ہلتے لگی۔ کائنات میں نہ کوئی تغیر آیا اور نہ کسی کو احساس ہوا کیونکہ تغیر اور احساس دونوں حرکت کے بغیر ناممکن ہیں اور حرکت کا وجود ہی نہ تھا تو احساس و تغیر کیسے ہوتا؟

معراج پر لوگوں کا تعجب

☆ لوگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آسمانوں پر جانے سے تعجب کرتے ہیں اور مجھے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واپس آنے پر تعجب ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اصل نور ہے اور قاعدہ ہے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ پیرا تو مسلک ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمین پر جلوہ افروز ہونے سے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں متعلق نہ ہوتیں تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام آسمانوں پر ہی رہتے لیکن اللہ جل شلہ نے عالم اجسام کو فیضیاب کرنے کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جسمانی عطا فرمائی اور ایک مدت معینہ تک ظاہری طور پر اس عالم ناسوت میں جلوہ گر رکھا۔

معراج جسمانی اور بشریت

☆ جو لوگ حضور ﷺ کے کھانے پینے، چلنے پھرنے و دیگر اوصاف بشریت کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نور ہونے کی نفی میں بطور دلیل پیش کرتے ہیں انہیں غور کرنا چاہئے کہ جس طرح کھانا پینا وغیرہ ان کے نزدیک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نور نہ ہونے کی دلیل ہے اسی طرح تمام عالم عناصر سے اوپر جانا زمین کے بغیر ٹھہرا رہنا، ہوا اور سانس کا محتاج نہ ہونا، کرۂ نار سے صحیح سالم گزر جانا اور آن کی میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور آسمانوں پر جا کر واپس آ جانا ان ہی کے اصول پر بشر نہ ہونے کی دلیل ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح نور کا کھانا پینا ناممکن ہے اسی طرح بشر کا آسمانوں پر جانا ہوا کے بغیر زندہ رہنا آگ سے صحیح سالم گزر جانا ایک آن میں آسمانوں پر جا کر واپس آ جانا بھی ناممکن ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو بشریت بھی عطا فرمائی ہے اور نورانیت بھی۔ عالم بشریت میں ظہور بشریت کا غلبہ ہے اور عالم انوار میں ظہور نورانیت کا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مقدسہ ایک مستقل معجزہ ہے

☆ معجزہ کے معنی یہ ہیں کہ نبی کے دعوائے نبوت کے ساتھ اس کی ذات سے ایسے کام یا صفت کا ظاہر ہونا جو عادت کے خلاف ہو اور مخلوقات میں سے کوئی شخص ایسا کام نبی کا مد مقابل ہو کر نہ کر سکے اسے معجزہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ صفت مد مقابل کو نبی کے سامنے عاجز کر دیتی ہے۔ جب تک کوئی کام خلاف عادت نہ ہو تو معجزہ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً انسان اور بشر کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ عادت جاری فرمائی ہے کہ وہ زمین پر ٹھہرے گا۔ ہوا میں سانس لے کر زندہ رہے گا۔ جسمانی اور مادی غذا کے بغیر زندہ نہ رہے گا۔ وہ زمین پر ہی چلے گا، آسمانوں پر جانا اس کے لئے خرق عادت اور خلاف عادت ہے۔

☆ اسی طرح نورانی مخلوق کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ عادت مقرر فرمائی ہے کہ وہ چشم زدن میں آسمانوں سے زمینوں پر آئے اور ان واحد میں زمینوں سے آسمانوں پر جائے۔ مادی غذا گوشت، روٹی وغیرہ نہ کھائے۔ پانی پینا اور ہوا میں سانس لینا، نورانی مخلوق کی عادت نہیں۔ نوری شخص آگ، ہوا، مٹی کے بغیر بھی زندہ رہے گا۔ اس کے لئے زمین پر چلنا، روٹی کھانا، پانی پینا، ہوا میں سانس لینا سب خرق عادت، خلاف عادت ہے۔

☆ حضور سید عالم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے بشریت بھی عطا فرمائی اور نورانیت بھی۔ آیت قرآنیہ ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ اور ”فَإِنَّا بَشَرٌ“ حضور ﷺ کی بشریت کی دلیل ہے اور آیت قرآنیہ ”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ“ اور حدیث پاک ”اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي نُورًا“ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نورانیت کی دلیل ہے۔ جب دونوں صفتیں حضور ﷺ میں ثابت ہوئیں تو یہ امر بھی ثابت ہو گیا کہ جس طرح آسمانوں پر تشریف لے جانا، مادی غذا کھانے پینے اور ہوا کے بغیر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا زندہ رہنا حضور ﷺ کی بشریت مطہرہ کے لئے خرقِ عادت ہونے کے باعث بہت بڑا کمال اور عظیم الشان معجزہ ہے بالکل اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کھانا پینا، چلنا پھرنا اور دیگر اوصاف بشریت کا ذاتِ مقدسہ میں پایا جانا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نورانیت کے لئے خرقِ عادت ہونے کی وجہ سے معجزہ ہے۔

☆ خلاصہ یہ کہ نورانی اوصاف بشریت کے اعتبار سے معجزہ ہیں اور بشری اوصاف نورانیت کے لحاظ سے معجزہ ہیں اور آقائے نامدار ﷺ کی ذات پاک بشریت اور نورانیت کی جامع ہونے کی وجہ سے سراپا معجزہ ہے۔

ایام طفولیت مبارکہ میں شق صدر کے بعد سینہ اقدس کو ٹانگے لگائے گئے

☆ صحیح مسلم جلد اول ص ۹۲ پر حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور ﷺ بچوں کے ساتھ (اپنی شان کے لائق) کھیل رہے تھے جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو زمین پر لٹا کر سینہ اقدس چاک کیا۔ قلب مبارک کو باہر نکال کر اس سے منجمد خون نکالا اور زحرم کے پانی سے دھو کر سینہ اقدس میں رکھ کر سینہ مبارک بند کر دیا۔ وہ بچے (جن کے ساتھ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کھیل رہے تھے) بھاگے ہوئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رضاعی ماں (حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے پاس آئے اور کہنے لگے ”ان محمد قد قتل“ محمد ﷺ قتل کر دیئے گئے۔ لوگ دوڑے ہوئے آئے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا رنگ مبارک بدلا ہوا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے سینہ اقدس میں سوئی (سے سینے جانے) کا نشان دیکھتا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شق صدر مبارک کے متعلق روحانی، کشفی، منامی وغیرہ کی تمام تاویلات قطعاً باطل ہیں بلکہ یہ ”شق“ اور چاک کیا جانا حسی، حقیقی اور امر واقعی ہے کیونکہ سینہ اقدس میں سوئی سے سینے جانے کا نشان چمکتا ہوا نظر آتا تھا پھر حدیث پاک میں صاف الفاظ موجود ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا سینہ اقدس چاک کیا گیا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ کھیلنے والے لڑکے دوڑے ہوئے حضور کی رضاعی ماں (حلیمہ سعدیہ) کے پاس آئے اور کہا کہ محمد (ﷺ) قتل کر دیئے گئے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سینہ مبارک کے چاک ہونے اور قلب اطہر کے نکالے جانے اور اس سے منجمد خون کے باہر نکالے جانے کا واضح ذکر اور حضور ﷺ کے متغیر اللون ہونے کا بیان اس حقیقت کو بے نقاب کر رہا ہے کہ یہ واقعہ بالکل حسی ہے اس کو معنوی کہنا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔

☆ اس تفصیل کو ذہن نشین کر لینے کے بعد بیان سابق میں ہمارا یہ قول بالکل بے غبار ہو جاتا ہے کہ شق صدر مبارک بچپن میں ہوا جوانی میں، عند البشٰت ہو یا بوقت معراج حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد وفات حیاتِ حقیقی کے ساتھ زندہ رہنے کی قوی دلیل ہے

کیونکہ انسان کا دل اس کی روح حیات کا مستقر ہوتا ہے اس کا سینے سے باہر آ جانا روح حیات کا بدن سے نکل جانا ہے۔ گویا اس واقعہ میں یہ اشارہ ہے کہ جس طرح قلب مبارک کے سینہ اقدس سے باہر ہو جانے کے باوجود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام زندہ ہیں اسی طرح وہ روح مقدس کے قبض ہو جانے کے بعد بھی زندہ رہیں گے اور یہ واقعہ حضور ﷺ کے عظیم ترین معجزات میں سے ہے۔

فائدہ جلیلہ

☆ فصیلت شق صدر حضور ﷺ کے طفیل باقی انبیاء علیہم السلام کو بھی عطا ہوئی جیسا کہ تابوت بنی اسرائیل کے قصہ میں طبرانی کی طویل روایت میں یہ الفاظ ہیں ”کان فیہ الطشت التي يغسل فیہا قلوب الانبیاء“ (فتح الملہم ج ۱ ص ۱۰۰)

☆ یعنی تابوت سیکنہ میں وہ طشت بھی تھا جس میں انبیاء علیہم السلام کے دلوں کو دھویا جاتا تھا چونکہ دیگر انبیاء علیہم السلام کو بھی حضور ﷺ کی تبعیت میں حیات حقیقی جسمانی عطا فرمائی گئی لہذا شق صدر اور قلب مبارک کا دھویا جانا بھی ان کو عطا کیا گیا تاکہ ان کی حیات بعد الوفات پر بھی اسی طرح دلیل قائم ہو جائے جس طرح رسول اللہ ﷺ کی حیات بعد الممات پر دلیل قائم کی گئی اور اس طرح بلا تخصیص و تقید مطلقاً حیات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ثابت ہو جائے۔

قلب مبارک کا دھویا جانا

☆ قلب اطہر کا زحرم سے دھویا جانا کسی آلائش کی وجہ سے نہ تھا کیونکہ حضور سید عالم ﷺ سید الطہیین والظاہرین ہیں۔ ایسے طیب و طاہر کہ ولادت باسعادت کے بعد بھی حضور سید عالم ﷺ کو غسل نہیں دیا گیا۔ لہذا قلب اقدس کا زحرم سے دھویا جانا محض اس حکمت پر مبنی تھا کہ زحرم کے پانی کو وہ شرف بخشا جائے جو دنیا کے کسی پانی کو حاصل نہیں بلکہ قلب اطہر کے ساتھ زحرم کو مس فرما کر وہ فضیلت عطا فرمائی گئی جو کوثر و تسنیم کے پانی کو بھی حاصل نہیں۔

جبریل علیہ السلام کی حاجت

☆ عمدة المفسرین علامہ السعید حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب سدرہ سے آگے بڑھے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا ”یا جبرائیل! هل لك من حاجة الی ربک“ (اے جبریل! رب کی طرف کوئی حاجت ہو تو بتاؤ) جبریل علیہ السلام نے عرض کیا ”یا محمد! سل اللہ ان ابسط جناحی علی الصراط لامتک حتی یجوزوا علیہ“ (اے آقا محمد مصطفیٰ ﷺ) آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لئے یہ سوال کریں کہ قیامت کے دن آپ کی امت جب پل صراط سے گزرے تو میں ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دوں تاکہ وہ آسانی سے گزر جائیں۔ (روح البیان جلد خامس ص ۲۲۱)

☆ جبریل علیہ السلام سے حضور ﷺ کے اس فرمانے میں یہ حکمت تھی کہ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نمرود نے آگ میں ڈالنا چاہا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے ابراہیم! کوئی حاجت ہو تو بتلائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا ”اما الیک فلا“ تمہاری طرف سے کوئی حاجت نہیں۔

☆ حضور ﷺ نے شب معراج جبریل علیہ السلام سے ان کی حاجت دریافت فرما کر اپنے جد کریم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے وہ بدلہ اتار دیا۔

شب معراج موسیٰ علیہ السلام اور امام غزالی رضی اللہ عنہ کا مکالمہ

☆ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ شائم امدادیہ میں فرماتے ہیں کہ منقول ہے کہ شب معراج کو جب آنحضرت ﷺ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استفسار فرمایا کہ علماء امتی کانباء بنی اسرائیل جو آپ نے کہا ہے کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ حضرت جتہ الاسلام امام غزالی حاضر ہوئے اور سلام باضافہ الفاظ و بسم کائنۃ و مغفرتہ وغیرہ عرض کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ طوالت بزرگوں کے سامنے کرتے ہوئے آپ (امام غزالی) نے عرض کیا آپ سے حق تعالیٰ نے صرف اس قدر پوچھا تھا مالک بیمینک یا موسیٰ تو آپ نے کیوں اتنا طول دیا کہ ہی عصای اتو کثرا علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا مازب اخری الایۃ۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ادب یا غزالی۔ ادب کرواے غزالی (شائم امدادیہ مطبوعہ قومی پریس لکھنؤ)

☆ صاحب نبراس شارح عقائد نفسیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب نبراس شرح عقائد نفسیہ میں فرماتے ہیں کہ امام قطب زماں ابوالحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور ﷺ اور عیسیٰ علیہما السلام سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا آپ کی امتوں میں غزالی جیسا کوئی عالم ہے۔ بعض لوگ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر انکار کیا کرتے تھے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خواب میں انہیں کوڑے مارے۔ وہ بیدار ہوئے تو کوڑوں کا اثر ان کے جسم پر تھا۔ (نبراس ص ۳۸۸)

☆ اسی واقعہ کو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے محاضرات میں سیدنا امام شاذلی صاحب "میزان الحیر" رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح نقل فرمایا کہ میں ایک مرتبہ مسجد اقصیٰ میں سو گیا خواب میں دیکھتا ہوں کہ مسجد اقصیٰ کے باہر وسط حرم میں ایک تخت بچھایا گیا اور فوج در فوج مخلوق کا اڑدھام ہونا شروع ہوا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیسا اجتماع ہے؟ معلوم ہوا کہ تمام رسل و انبیاء علیہم السلام حضور سید عالم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں منصور علاج کی سوء ادبی کے بارے میں شفاعت کے لئے حاضر ہو رہے ہیں۔ میں نے جو تخت دیکھا تو اس پر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ تھارونق افروز ہیں اور تمام انبیاء علیہم السلام جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ و عیسیٰ و نوح علیہم السلام سب زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں ٹھہر گیا اور ان مقدس حضرات کی باتیں سننے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد ﷺ سے عرض کیا، حضور! آپ نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں تو ان میں سے کوئی ایک عالم دکھائیں۔ حضور ﷺ نے امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ایک سوال کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دس جواب دیئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جواب سوال کے مطابق ہونا چاہئے۔ ایک سوال کا جواب دینا تھا آپ نے دس جواب کیوں دیئے؟ امام غزالی نے عرض کیا۔ حضور (معاف فرمائیں) اللہ تعالیٰ نے آپ سے

بھی ایک ہی سوال کیا تھا ”وما تملک یسینک یا موسیٰ! (اے موسیٰ! تمہارے دہانے ہاتھ میں کیا ہے؟) آپ نے اس کے کئی جواب دیئے کہ یہ میری لکڑی ہے۔ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لئے پتے جھاڑتا ہوں اور اس کے علاوہ میرے اور کام بھی اس سے سرانجام ہوتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوال کا ایک جواب کافی تھا کہ یہ میری لکڑی ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کر حضور نبی کریم ﷺ تنہا تخت پر جلوہ افروز ہیں اور تمام رسل و انبیاء بالخصوص حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، نوح نوحی اللہ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جیسے اولوالعزم انبیاء علیہم السلام سب حضور ﷺ کے سامنے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں کتنی بڑی عظمت اور جلالت محمدی کا مظاہرہ ہے میں سوچ بچار میں لگا ہوا تھا اور اپنے دل میں (بحالت خواب) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قدر و منزلت پر متعجب تھا کہ ناگہاں کسی نے مجھے پاؤں سے ٹھوکر ماری جس کی ضرب سے میں بیدار ہو گیا۔ میں نے اسے جو دیکھا تو وہ مسجد اقصیٰ کا منظم تھا اور اس وقت مسجد اقصیٰ کی قندیلیں روشن کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا تعجب کرتا ہے؟ یہ سب حضور ﷺ ہی کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ سن کر مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ نماز کے لئے جماعت کھڑی ہوئی تو اس وقت مجھے افادہ ہوا۔ میں نے اس منظم مسجد اقصیٰ کو تلاش کیا مگر آج تک اسے نہ پایا۔ (روح البیان ج ۵ ص ۷۵)

ایک شبہ کا ازالہ

- ☆ شاید کسی کے دل میں شبہ پیدا ہو کہ امام غزالی نے موسیٰ علیہ السلام کو (معاذ اللہ) لا جواب کر دیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شبہ محض اس لئے پیدا ہوا کہ مکالمہ کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت ملحوظ نہ رہی۔
- ☆ اصل واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام اس وقت بحیثیت ممتحن تھے اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے امتحان دینے والے طالب علم کی حیثیت سے کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور امتحان سوال فرمایا اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا صحیح جواب دیا۔
- ☆ اگر کوئی طالب علم ممتحن کے سوال کا صحیح اور معقول جواب دے تو کوئی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ممتحن کو لا جواب کر دیا بلکہ طالب علم کو کامیاب کہا جائے گا۔ لہذا امام غزالی کے متعلق یہ کہنا قطعاً غلط ہوگا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو لا جواب کر دیا بلکہ یہی کہا جائے گا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہِ کلیمی میں امتحانی دے کر خود کامیاب ہو گئے۔

ایک اور شبہ کا ازالہ

- ☆ اس مقام پر یہ شبہ بھی غلط ہوگا کہ واقعی قاعدہ بھی چاہتا ہے کہ جواب سوال کے مطابق ہو اور ایک سوال کے متعدد جوابات بظاہر خلاف اصول ہیں۔ ایسی صورت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے جوابات اور ساتھ ہی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے جوابات سب محل نظر ہو جائیں گے۔

- ☆ اس شبہ کے غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جواب کا سوال کے مطابق ہونا یقیناً ضروری ہے لیکن جوابات کا تعدد مطابقت کے خلاف

نہیں۔ البتہ یہ سوال ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک سوال کے کئی جواب دینے میں کیا حکمت ہوگی؟ جس کے جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حکمت کلام کو لمبا کرنا ہے تاکہ شرف مکالمہ زیادہ دیر تک حاصل ہوتا رہے۔ گویا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ اے کلیم اللہ! جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے سوال کیا تھا کہ اے موسیٰ! تمہارے داہنے ہاتھ میں یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس خطاب کو اپنے لئے باعث عزت و افتخار جانا اور یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کلام فرما کر مجھے اپنا کلیم بنایا۔ لہذا ایک سوال کے کئی جواب دے کر کلام کو لمبا کر دوں تاکہ لذت مکالمہ دیر تک حاصل ہوتی رہے۔ علیٰ ہذا القیاس اے کلیم الہی! جب آپ نے مجھے مخاطب فرما کر سوال فرمایا تو آپ کے خطاب کو میں نے اپنے لئے باعث صد عزت و افتخار جانا اور یہ محسوس کیا کہ میں کیسا خوش نصیب ہوں کہ خدا کے کلیم سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ آپ نے کلیم اللہ ہونے پر فخر کیا اور میں نے کلیم اللہ کے کلیم ہونے کو موجب شرف جانا اور لذت مکالمہ سے زیادہ دیر تک کیف اندوز ہونے کے لئے کلام کو لمبا کر دیا۔

تحفہ معراجیہ

نماز مسلمانوں کے لئے معراج شریف کا تحفہ ہے اس کی کئی وجوہ ہیں

۱۔ خدا کے دربار میں حاضری معراج کا نقشہ ہے۔

۲۔ نماز معراج شریف کے موقع پر فرض ہوئی۔

۳۔ التحيات میں معراج کے انوار و تجلیات پائے جاتے ہیں۔

☆ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی معراج تو یہ تھی کہ حضور ﷺ اللہ کے دیدار سے شرف ہوئے اور بے حجاب خدا کا جمال دیکھا لیکن حضور ﷺ کے سوا اس دنیا کی حیات ظاہری میں جسمانی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ہماری معراج حضور نبی کریم ﷺ تک پہنچ جانا ہے اس طرح کہ ہم کو حضور ﷺ سے اتنا قرب حاصل ہو جائے کہ ہم اس دنیا میں بحالت بیداری حضور ﷺ کا جمال مبارک اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔

☆ اس حکمت کے لئے تشریف میں ”السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ“ کے الفاظ رکھے ہیں۔ نماز میں اپنے قصد و ارادہ سے غیر اللہ کو بلانا اور پکارنا نماز کے فساد کا موجب ہے مگر نبی کریم ﷺ کو خطاب کے ضیغہ سے پکارنا واجب ہے۔ معلوم ہوا کہ مومن بحالت نماز حضور ﷺ کی حضوری سے شرف ہوتا ہے۔ اب اروہ اپنی پاکیزگی، طہارت اور محبت و اخلاص کو اس درجہ قوی کر لے کہ ”السلام علیک ایہا النبی“ کہتے وقت اس کی بصیرت نور جمال محمدی کو دیکھ سکے تو بس یہی اس کی معراج ہے کیونکہ حضور ﷺ تک پہنچنا اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دیکھنا اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہے۔ اسی لئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں ”واحضر فی قلبک النبی ﷺ وشخصہ الکریم وقل السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ۔“ (احیاء العلوم جلد اول ص ۱۷۵)

☆ یعنی نماز پڑھتے ہوئے اپنے دل میں حضور ﷺ کو حاضر کرو اور اسی حال میں ”السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ“ کہو اللہم اجعلنا من الواصلین۔ آمین!

ام المؤمنین کی حدیث

☆ بعض لوگ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس حدیث سے غلط نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ اس لئے اس کی وضاحت ضروری ہے۔

☆ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جو تجھ سے بیان کرے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے رب کو دیکھا اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا اور جو شخص یہ کہے کہ حضور ﷺ صافی غد یعنی آئندہ ہونے والے واقعات کا علم رکھتے تھے یا یہ بیان کرے کہ حضور ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی وحی میں سے کچھ چھپا لیا اس نے بھی اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔

☆ اس حدیث میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تین مسئلے بیان فرمائے ہیں۔ ایک روایت باری تعالیٰ کا، دوسرا مافی غد کا، تیسرا کہ قرآن کریم اور احکام الہی کے چھپا لینے کا۔ روایت باری تعالیٰ پر ہم تفصیل سے کلام کر چکے ہیں۔ احکام خداوندی و قرآن مجید کو چھپا لینا معاذ اللہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حق میں ہرگز متصور نہیں ہو سکتا لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے علوم و معارف اپنے حبیب ﷺ کو عطا فرمائے ہیں وہ سب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے امت کو پہنچا دیئے ہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ تبلیغ کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل ہوا اس میں سے کوئی بات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے چھپا کر نہیں رکھی ورنہ امت کا علم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مساوی ہو جائے گا جس کا کوئی بھی قائل نہیں۔

☆ اس کے بعد مافی غد کے علم کی طرف آئیے۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ مراد ہرگز نہیں کہ معاذ اللہ! اللہ تعالیٰ کے بتانے سے بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آئندہ آنے والے واقعات کا علم نہیں بلکہ ان کا مطلب بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر بتائے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے مافی غد کا علم ثابت کرنا اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا ہے۔ ہمارے اس بیان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو کر حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے حضور ﷺ کے سامنے ایک نعتیہ قصیدہ پڑھا جس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے مافی غد کا علم ثابت کیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سنا اور اس پر انکار نہ فرمایا بلکہ قصیدہ سن کر ان کے حق میں کلمات خیر ارشاد فرمائے اور انعام میں حلقہ پہنایا۔ ہم وہ پورا قصیدہ امام ابن حجر عسقلانی صاحب فتح الباری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ”الاصابہ“ سے نقل کرتے ہیں

فی الناس کلہم کمثل محمد

ومتی تشاء ینخبرک عما فی غد

بالسمہری و ضرب کل مہنتہ

(۱) ما ان رايت ولا سمعت بواحد

(۲) او فی فاعطی للجزیل لمجتدی

(۳) واذا الکئیبة غردت ابتازھا

- (۱) میں نے تمام لوگوں میں کوئی ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہ آنکھ سے دیکھا نہ کان سے سنا۔
- (۲) انہوں نے وعدہ پورا فرمایا اور حاجت مند کو عطاء کثیر سے نوازا (اور اے مخاطب) جب تو چاہے تو تجھے مانی غد (ہر آئندہ ہونے والے واقعہ) کی خبر دیں گے۔

(۳) اور جب لشکر کے سپاہی خوشی اور طرب میں گانے گاتے ہوئے مضبوط نیزوں اور ہندی تلواروں کی ضرب کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں۔

(۴) گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اپنے غلاموں پر) ایسے ہوتے ہیں جیسے بہادر شیر اپنے بچوں پر۔ وہ پورے حلم و وقار کے درمیان اپنی نگہبانی کے مقام پر نہایت قوی اور مضبوط رہتے ہیں۔ فقال له خیرا وکساہ حلة

☆ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعتیہ اشعار سن کر مالک بن عوف صحابی کے حق میں کلمات خیر فرمائے اور انہیں حلہ پہنایا۔ (الاصابہ جلد ۳ ص ۳۳۲)

☆ اسی طرح حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جاہلیت کے زمانہ میں کاہن تھے اور جن ان کے تابع تھا۔ ان کے جن نے مسلسل تین راتوں میں سواد بن قارب کو نیند سے بیدار کر کے بتایا کہ مکہ میں رسول معظم ہادی برحق قبیلہ بنی ہاشم سے پیدا ہو چکے ہیں اور (وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے ہیں) اکثر جنات بھی ان پر ایمان لے آئے ہیں تم بھی چلو اور ان پر ایمان لے آؤ۔ مسلسل تین راتیں اسی طرح گزریں بالآخر حضرت سواد بن قارب کے دل میں اسلام جاگزیں ہو گیا۔ سواد بن قارب فرماتے ہیں، میں مدینہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھتے ہی یہ فرمایا خوش آمدید ہوتے ہیں اے سواد بن قارب قد علمنا ما جاء بک تمہارے آنے کا سبب ہم خوب جانتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، حضور میں نے کچھ شعر کہے ہیں سن لیجئے۔ اجازت پا کر میں نے اپنے یہ شعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے۔

اتانی رنی بعد لیل وھجعة فلم اک فیما قد بلیت بکاذب

ثلاث لیل قولہ کل لیلۃ انا کہ نبی من لوی بن غالب

فشموت عن ساقی الازار ووسط بی الذعلب الوجناء عند السباب

فاشهد ان اللہ لا رب غیرہ وانک مامون علی کل غائب

وانک ادنی المرسلین شفاعۃ الی اللہ یا بن الاکرمین الاطیب

فمرنا بما یتیک یا خیر مرسل وان کان فیما جاء شیب الذوائب

فکن لی شفیعاً یوم لا ذو شفاعۃ سواک بمغن عن سواد بن قارب

☆ ”رات کا کچھ حصہ گزرنے اور سونے کے بعد میرے پاس میرا جن آیا جو میرے تابع ہے تو میں اپنے تجربہ میں جھوٹا نہ ہوا۔ میرا جن تین راتوں تک یہی کہتا رہا۔ تیرے پاس قبیلہ لوی بن غالب سے ایک نبی آگئے ہیں۔ میں نے اپنی پنڈلیوں سے اپنا تہبند اونچا کیا

اور اپنی سواری میں ایک مضبوط اونٹنی کو لیا جو نہایت تیز اور میدانوں کو قطع کرنے والی ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں اور بے شک آپ ہر غیب پر ائین ہیں اور بیشک اے آقا بزرگوں اور پاکوں کی اولاد تمام رسولوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف شفاعت کے سب سے زیادہ حق دار آپ ہی ہیں تو اے رسولوں کے سردار آپ کے پاس جو احکام آتے ہیں آپ ہمیں ان کا امر فرمائیں۔ اگرچہ ان میں زلفوں کا بڑھاپا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اس دن میرے شفیع ہوں۔ جس دن کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا۔ سواد بن قارب کو عذاب الہی سے بچانے والا آپ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے۔“

☆ قال فضحك النبي ﷺ حتى بدت نواجمه. سواد بن قارب فرماتے ہیں کہ میرے اشعار سن کر حضور ﷺ مسکرائے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ (یعنی شرح بخاری ج ۷ ص ۸)

☆ دیکھئے حضرت مالک بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے مافی عند کا علم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے تسلیم کیا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان پر انکار نہیں فرمایا۔ اسی طرح حضرت سواد بن قارب رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہر غیب پر ائین ہیں۔ اس پر بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انکار نہ فرمایا بلکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خوش ہوئے اور مسکرائے ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ مافی عند کا علم بھی حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے اور ہر غیب کی امانت بھی بہ عطاء الہی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے ثابت ہے۔ لہذا اماننا پڑے گا کہ جن احادیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مافی عند کا علم یا کسی علم کی نفی وارد ہوئی ہے تو وہاں علم ذاتی کی نفی مراد ہے۔

نکتہ: سواد بن قارب نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہر غیب پر ائین بتایا ہے۔ معلوم ہوا کہ غیب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور چونکہ اجازت مالک کے بغیر امانت میں تصرف کرنا خیانت ہے اس لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اگر کسی کے پوچھنے کے باوجود بھی غیب کی کوئی بات نہ بتائی تو اس سے حضور ﷺ کی لاعلمی ثابت نہیں ہوتی بلکہ حضور ﷺ کا ائین ہونا ثابت ہوتا ہے۔ واللہ الحمد!

ملک و ملکوت اور آیات

☆ اگر سوال کیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام ملک و ملکوت دکھائے اور حضور ﷺ کو صرف بعض آیات! تو میں عرض کروں گا کہ ایسا میں اضافت استغراقیہ ہے اور ظاہر ہے کہ کل آیات ان سب کا مجموعہ ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یا سننے، چکھنے، سمجھنے وغیرہ سے! ثابت ہوا کہ دیکھنے کے قابل جو آیات ہیں وہ کل آیات کا بعض ہیں۔ لہذا من تبعضہ استراز کے لئے نہیں بلکہ بیان واقع کے لئے ہے۔

☆ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملکوت السموات والارض ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے لیکن حضور ﷺ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو خود اپنا جمال دکھایا جیسا کہ تفصیلاً گزر چکا ہے۔

خواتیم سورۃ بقرہ

☆ مسلم شریف میں جو حدیث وارد ہے کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو خواتیم سورۃ بقرہ بھی عطا فرمائیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور ﷺ قرآن کریم کے حاصل کرنے میں جبریل علیہ السلام کے قطعاً محتاج نہ تھے بلکہ جبریل علیہ السلام اپنی متعلقہ خدمت کو انجام دینے کے لئے بارگاہ محمدی میں حاضر ہونے کے محتاج تھے۔ حضور ﷺ تو بلا واسطہ جبریل علیہ السلام بھی اپنے رب کا کلام لے سکتے ہیں جس کی دلیل شب معراج خواتیم سورۃ بقرہ کا لینا ہے۔ پھر وہ آیتیں مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی۔ معلوم ہوا کہ ایک علم کا بار بار دیا جانا درست ہے اور تکرار عطا عظمت علم کی دلیل ہے۔

معراج سے واپسی

☆ حضور سید عالم ﷺ براق پر تشریف لائے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے فراكب البراق وعاد الى مكة بغلس۔ یعنی حضور ﷺ براق پر سوار ہوئے اور رات کی تاریکی میں مکہ معظمہ واپس تشریف لائے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۳)

معراج کا سنہ مہینہ اور تاریخ

☆ سنہ معراج کے بارے میں محدثین کے اقوال حسب ذیل ہیں

- (۱) ہجرت سے ایک سال پہلے
- (۲) ہجرت سے ڈیڑھ سال پہلے
- (۳) ہجرت سے ایک سال اور کچھ پہلے
- (۴) ہجرت سے پانچ سال پہلے

(۵) بعض محدثین کا قول ہے کہ بعثت کے پانچ سال بعد معراج ہوئی

☆ اسی طرح مہینہ میں بھی حسب ذیل اقوال ہیں

- (۱) ربیع الاول
- (۲) ربیع الآخر
- (۳) رجب المرجب
- (۴) رمضان المبارک
- (۵) شوال المکرم

☆ دن میں بھی اختلاف ہے کہ کون سے دن کی رات میں حضور ﷺ کو معراج ہوئی۔ ایک قول ہے کہ پیر کی رات میں معراج ہوئی۔ دوسرا قول ہے کہ جمعہ کی رات میں ہوئی۔ واللہ اعلم! (تیسیم الریاض ج ۲ ص ۲۶۶)

☆ اسی طرح تاریخ کے متعلق بھی حسب ذیل اقوال ہیں

- (۱) ۷ رمضان المبارک
- (۲) ۷ ربیع الاول شریف

- (۳) ۲۷ رجب المرجب (ماثبت بالنسۃ ۱۹۱، روح البیان ج ۵ ص ۱۰۶)

قول مشہور

☆ اس بارے میں قول مشہور یہ ہے کہ معراج شریف ۲۷ رجب المرجب شب دو شنبہ کو ہوئی۔ (ماثبت بالنسۃ ۱۹۱، روح البیان ج ۵ ص ۱۰۶)

شب معراج کی فضیلت

☆ امت کے حق میں شب اسرئیل سے لیلۃ القدر زیادہ افضل ہے اور حضور نبی کریم ﷺ کے حق میں شب معراج لیلۃ القدر سے زیادہ افضل ہے۔ (مواعظ اللہ نیچ دوم ص ۴)

ایک اعتراض اور اس کا جواب

☆ علماء نے لکھا ہے کہ لیلۃ الاسراء میں کسی عمل کی ارجحیت کے بارے میں کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی۔ اسی واسطے نہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کے لئے اسی رات کو مقرر فرمایا۔ نہ صحابہ کرام نے اسے کسی عبادت کے لئے معین کیا۔ لہذا شب معراج منانا اور اس میں ذکر معراج کا اہتمام کرنا بدعت ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر صحابہ کرام یا ان کے بعد کسی زمانہ میں اس رات میں ذکر معراج کے اہتمام کا رواج ہوتا تو اس مہینہ اور تاریخ میں اتنا شدید اختلاف نہ ہوتا۔ اختلاف اقوال اس امر کی روشن دلیل ہے کہ بزرگان سلف کے نزدیک شب معراج کی کوئی اہمیت نہ تھی۔

☆ اس کے جواب میں عرض ہے کہ اگر معترض کی مراد یہ ہے کہ شب معراج میں خصوصیت کے ساتھ نیکی اور عبادت کا شروع ہونا کسی حدیث میں شروع نہیں ہوا تو ہمیں اس سے اختلاف نہیں لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ شب معراج میں معراج کا اہتمام بھی ناجائز اور بدعت ہے۔ ارشاد خداوندی ”وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ“ اور ”وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ وَحَدِّثْ“ اس امر کی روشن دلیل ہے کہ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خاص اور اہم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ان کو یاد دلانا عین منشاء قرآن کے مطابق ہے۔

☆ نیز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ارشاد خداوندی کی تکمیل ہے۔ واقعہ معراج سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی شانِ قدرت کے ظہور کا اور کون سا واقعہ ہوگا؟ اور شب معراج اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اپنے حبیب ﷺ کے وسیلہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت کو عطا فرمائیں ان کا انکار کون کر سکتا ہے؟ پھر اس رات کی یاد دہانی، اس کا ذکر اور بیان ہماری پیش کردہ آیات قرآنیہ کی روشنی میں کیونکر بدعت قرار پا سکتا ہے؟ رہا یہ امر کہ سلف میں اس کا رواج نہ تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ عدم نقل عدم وجود کو مستلزم نہیں۔ اس لئے محض منقول نہ ہونے سے اس کا عدم ثابت نہیں ہوتا اور ہمارے لئے اتنا کافی ہے کہ اس کی ممانعت کسی دلیل شرعی سے ثابت نہیں اور اس میں ایسا کوئی کام شامل نہیں جس پر شرع مطہرہ میں نہی وارد ہوئی ہو۔ اس کی دلیل خلافت صدیقی میں قرآن مجید کا جمع کیا جانا ہے جس کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کیف تفعل شیئا لم یفعله رسول اللہ ﷺ پھر حضرت زید بن ثابت نے صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما دونوں سے عرض کیا کیف تفعلون شیئا لم یفعله رسول اللہ ﷺ (آپ وہ کام کیسے کریں گے جو رسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا؟)

☆ فاروق اعظم نے صدیق اکبر کو پھر صدیق اکبر نے زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی جواب دیا ہو واللہ خیر (بے شک حضور ﷺ نے نہیں کیا لیکن) خدا کی قسم وہ خیر ہے۔ (بخاری شریف ج ۲ ص ۷۵)

☆ معلوم ہوا کہ جس کام سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے منع نہ فرمایا ہو اور اس میں خیر کا پہلو پایا جائے تو وہ بظاہر بدعت معلوم ہوتا ہے لیکن باطن حسن اور خیر ہے۔ لہذا اگر بفرض محال یہ ثابت بھی ہو جائے کہ سلف صالحین میں شب معراج کے اہتمام کا رواج نہ تھا تب بھی اس اہتمام اور ذکر معراج کو بدعت اور ناجائز نہیں کہہ سکتے تاوقتیکہ اس اہتمام میں کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جو شرعاً ممنوع ہو۔ اور ہم آیات قرآنیہ کی روشنی میں واضح کر چکے ہیں کہ ایام اللہ کا یاد دلانا اور نعمائے الہیہ کا بیان منشاء قرآن کے عین مطابق ہے۔ لہذا شب معراج منانا اور اس میں واقعات معراج بیان کرنا جائز، مستحب اور یا عث رحمت و برکت ہے۔ اس کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں صاحب معراج ﷺ کی دشمنی اور عداوت ہو۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

☆ رہا یہ امر کہ شب معراج کے بارے میں اختلاف اقوال اس امر کی دلیل ہے کہ سلف کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہ تھی ورنہ اختلاف نہ ہوتا۔

☆ تو اس کے متعلق عرض کروں گا کہ اگر دن، تاریخ اور مہینہ کے اختلاف کو اس بات کی دلیل مان لیا جائے کہ سلف کے نزدیک اس رات کی کوئی اہمیت نہ تھی، نہ ان کے زمانے میں اس کے منانے کا کوئی رواج تھا تو سنہ معراج کا اختلاف اس بات کی دلیل بن جائے گا کہ معراج سرے سے واقع ہی نہیں ہوئی۔ اگر ہوتی تو اس کے سنہ میں اختلاف نہ ہوتا۔ ہمارے نزدیک سنہ معراج کا اختلاف اس بات کی روشن دلیل ہے کہ معراج کے دن، تاریخ اور مہینہ کے بارے میں اختلاف اقوال محض اختلاف روایات پر مبنی ہے۔ بیان معراج کے اہتمام اور شب معراج کی اہمیت سے اس کو متعلق کرنا درست نہیں۔ کیونکہ دن، تاریخ اور مہینہ کو شب معراج منانے اور بیان معراج کے اہتمام میں دخل ہو سکتا لیکن سنہ معراج اس اہتمام سے بالکل غیر متعلق ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس میں اختلاف شدید موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ اختلاف اقوال کو شب معراج منانے اور اس کے اہتمام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر بقول مقررہ ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اختلاف اقوال اسی وجہ سے ہے کہ سلف کے زمانے میں شب معراج منانے کا کوئی رواج نہ تھا اور ان کے نزدیک شب معراج کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو میں دریافت کروں گا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ و دیگر عبادات و اکثر و بیشتر معاملات میں سلف کے درمیان شدید اختلافات واقع ہوئے۔ مثلاً نماز میں رفع یدین، امین بالجہر، قرأت خلف الامام، رکعت وتر، تعداد تراویح، تعیین یوم عاشورہ، تکبیرات عیدین وغیرہ بے شمار مسائل میں صحابہ کرام، تابعین مجتہدین کے درمیان اختلاف اقوال کسی سے مخفی نہیں تو کیا اس اختلاف اقوال کی بنا پر یہ کہنا صحیح ہوگا کہ سلف صالحین کے زمانہ میں روزہ نماز وغیرہ کا کوئی رواج نہ تھا اور ان کے نزدیک ان فرائض و واجبات اور امور مسنونہ اعمال حسنہ کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ کوئی ذی ہوش ایسی بات کی جرأت نہ کر سکے گا۔ معلوم ہوا کہ اختلاف اقوال عدم رواج یا عدم اہتمام کی وجہ سے نہیں بلکہ اختلاف روایات کی وجہ سے ہے۔

دیار عرب میں رجبی شریف

☆ روح البیان اور ما ثبت السنۃ کی عبارت سے واضح ہے کہ لوگوں میں شب معراج منانے کا دستور تھا۔ بالخصوص دیار عرب کے

باشندے اس مبارک رات کی عظمت و اہمیت کے قائل تھے۔ دیکھئے روح البیان میں ہے

وہی ليلة سبع وعشرين من رجب ليلة الاثنين وعليه عمل الناس۔ (روح البیان ج ۵ ص ۱۰۳)

ترجمہ ☆ ”شب معراج رجب کی ۲۷ تاریخ ہے اور اسی پر لوگوں کا عمل ہے۔“

☆ معلوم ہوا کہ لوگ اس رات کچھ نہ کچھ کرتے تھے اور ماثبات بالسنۃ میں ہے اعلم انہ قد اشتہر بديار العرب فيما بين

الناس ان معراجہ ﷺ بسبع وعشرين من رجب و موسم الحبيبة فيه متعارف بينهم۔ الخ (ماثبات بالسنۃ ص ۱۹۱)

”جاننا چاہئے کہ یار عرب میں لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ حضور ﷺ کی معراج شریف ۲۷ رجب کو ہوئی اور رجبی

کا موسم عرب میں اہل عرب کے درمیان مشہور و متعارف ہے۔“

☆ الحمد للہ! رجبی شریف کے منانے کو بدعت کہنے والوں کا قول باطل ہو گیا اور حق کی وضاحت ہو گئی۔

والحمد للہ علی احسانہ۔

ختم نبوت

اگر بارگاہ نبوت سے کسی کو فیض نہ پہنچے اور آفتاب نبوت کی شعاعیں کس کے دل کو نہ چمکائیں تو اس کو ہرگز کوئی فضل و کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ نہ اس کے دل میں کوئی نور پیدا ہو سکتا ہے۔ ہر فضل و کمال کا سرچشمہ صرف نبوت اور رسالت ہے۔

ختم نبوت

☆ مرزائیوں نے مرزا صاحب کی نبوت غیر تشریحی ثابت کرنے کے لئے بعض اکابر صوفیائے کرام مثلاً شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور امام عراقی علیہ الرحمۃ کی عبارات سے استدلال کیا ہے۔ تحقیق مقام کے لئے ہمیں سب سے پہلے مرزا صاحب کے دعویٰ نبوت پر ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلہ میں مرزا صاحب کے عجیب متضاد بیانات ہیں۔ کہیں تو مرزا صاحب اپنے آپ کو غیر تشریحی نبی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس جس جگہ میں نے نبوت اور رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقدا سے باطنی فیوض حاصل کر کے اور اپنے لئے اسی کا نام پا کر اسی کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے۔ رسول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی جدید شریعت اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا بلکہ ان ہی معنوں سے خدا نے مجھے رسول اور نبی کہہ کر پکارا ہے سواب بھی میں انہی معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کرتا۔ الخ (اشتہار ایک غلطی کا ازالہ ص ۴) اس عبارت میں مرزا صاحب نے صاف لفظوں میں غیر تشریحی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اب اس کے خلاف نبوت تشریحی کا دعویٰ ملاحظہ فرمائیے۔

☆ اگر کہو کہ صاحب الشریعت افتراء کر کے ہلاک ہوتا ہے نہ ہر ایک مفتری تو اول تو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ خدا نے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی ماسوائے اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر اور نہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب الشریعہ ہو گیا۔

☆ پس اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی ص ۷۶ اربعین ۳۔

☆ اس عبارت میں مرزا صاحب نے کھلے لفظوں میں اپنے آپ کو صاحب الشریعہ کہا ہے۔ کہیں سرے سے مکر جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے اپنی نبوت کا صفایا کر دیتے ہیں فرماتے ہیں ”نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محدثیت کا دعویٰ ہے جو کہ حکم خدا کیا گیا۔“ (ازالہ اوہام طبع دوم ص ۱۱۴)

☆ لاہوری مرزائی عام مسلمانوں کو گمراہ کرنے کیلئے مرزا صاحب کی وہ عبارتیں پیش کر دیتے ہیں جن میں نبوت کا انکار معلوم ہوتا ہے۔

☆ اور قادیانی مرزائی اعوام کو بہکانے کے لئے غیر تشریحی نبوت والی عبارتیں دکھا دیتے ہیں۔ مرزائی اگر مرزا صاحب کو سچا سمجھتے ہیں تو قطعی طور پر انہیں صاحب شریعہ مانتے ہوں گے کیونکہ اربعین کی عبارت منقولہ بالا میں مرزا صاحب نے غیر مبہم طور پر اپنے آپ کو صاحب شریعت قرار دیا ہے۔

☆ لیکن ختم نبوت کے دلائل سے تنگ آ کر قادیانی مرزائی اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ مرزا صاحب غیر تشریحی نبی ہیں۔ صرف تشریحی نبوت ختم ہوئی، غیر تشریحی جاری ہے۔

☆ نبوت کی دو قسمیں ”تشریحی و غیر تشریحی“ جن معنی میں مرزائیوں نے بیان کی ہیں وہ قرآن وحدیث اور دلائل شریعہ کے بالکل خلاف ہیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جو صاحب الشریعت نہ ہو۔ مرزائیوں کو نبوت کی اس تقسیم کے دعویٰ کی دلیل میں نہ کوئی قرآن کی آیت ہاتھ آئی نہ کوئی حدیث البتہ حضرات صوفیائے کرام مثلاً شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض عبارات سے انہوں نے اس دعویٰ کو ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ اول تو مرزائیوں کو شرم و حیا سے کام لینا چاہئے کہ جن صوفیاء کرام کو مرزا صاحب نے ملحد اور زندیق قرار دیا ہے ان ہی کے اقوال و عبارات کو مرزا صاحب کی نبوت کی دلیل میں پیش کر رہے ہیں۔ ملاحظہ ہو رسالہ تحریر اور خط ”مرزا صاحب نے ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کو وحدت الوجود کا حامی بتایا اور وحدت الوجود کے قائلین کو ملحد اور زندیق کہا۔

☆ قبل اس کے کہ ہم ان حضرات صوفیاء کی عبارات پیش کر کے اس مسئلہ کو واضح کریں اور مرزائیوں کی افتراء پر دازی کا جواب لکھیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر صوفیاء کے مسلک اور ان کے مقصد کو با وضاحت بیان کر دیں۔

☆ حقیقت یہ ہے کہ صوفیائے کرام کی مقدس جماعت کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ہر کیہ باطن و صفائی قلب کے بعد اپنے دل و دماغ اور روح کو انوار معرفت سے منور کریں اور فیوض و برکات سے مستفیض ہو کر خدائے تعالیٰ کی معرفت اور اس کا قرب حاصل کریں ظاہر ہے

کہ یہ فیوض و برکات اور انوار و کمالات آفتاب نبوت ہی کی شعاعیں ہیں اور حضور سید عالم ﷺ کی نبوت اور رسالت ہی کا فیض ہے۔ اگر بارگاہ نبوت سے کسی کو فیض نہ پہنچے اور آفتاب نبوت کی شعاعیں کسی کے دل کو نہ چمکائیں تو اس کو ہرگز کوئی فضل و کمال حاصل نہیں ہو سکتا نہ اس کے دل میں کوئی نور پیدا ہو سکتا ہے۔ ہر فضل و کمال کا سرچشمہ صرف نبوت اور رسالت ہے۔

☆ اس مقام پر یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ جب نبوت حضور ﷺ پر ختم ہو گئی اور آپ نے باب نبوت کو مسدود فرمادیا تو شاید وہ تمام فیوض و برکات بھی بند ہو گئے جو بارگاہ نبوت سے وابستہ تھے اور نبوت کا دروازہ بند ہو جانے کی وجہ سے کسی کو مقام نبوت سے کسی قسم کا کوئی فیض نہیں پہنچ سکتا۔ اگر یہ صحیح ہو اور ختم نبوت کا یہی مفہوم لیا جائے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو جانے سے مقام نبوت کے تمام فیوض و برکات بند ہو گئے تو صوفیائے کرام کا ریاضت و مجاہدہ کرنا اور صفائی باطن اور تزکیہ نفس کر کے مقام نبوت کے فیوض و برکات اور آفتاب رسالت کے انوار سے مستفیض و مستنیر ہونے کی امید رکھنا بھی لغو و بے معنی ہو گا اور اس طرح صوفیائے کرام کا تمام سلسلہ تصوف اور جہد و جہد سب بیکار اور لغو ہو جائے گی۔ اس شبہ کو دور کرنے اور مقصد تصوف کو کامیاب بنانے کے لئے صوفیائے کرام کا فرض تھا کہ وہ یہ بتائیں کہ ختم نبوت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ مقام نبوت اس طرح ختم ہو گیا کہ اب کسی کو کوئی فضل و کمال نبوت کے دروازہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ شبہ و وسوسہ شیطانی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ فیضان نبوت جاری ہے اور ہر صاحب فضل و کمال کو اس کی استعداد کے موافق جو کمال ملا ہے یا ملے گا اس کا سرچشمہ مقام نبوت ہی ہے اور ختم نبوت کے معنی صرف یہ ہیں کہ کسی کو امر و نہی کے ساتھ مخاطب نہیں کیا جائے گا اور شریعت نہیں دی جائے گی۔ اس کو امر و نہی کے ساتھ مخاطب کرنا ہی تشریع ہے۔ عام اس سے کہ وہ امر و نہی قدیم ہو یا جدید شریعت و نبوت میں کچھ فرق نہیں۔ نبوت شریعت ہے اور شریعت نبوت۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی امر و نہی سے مخاطب نہ فرمایا ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ”قَبَعْتُ اللّٰهُ النَّبِیِّیْنَ مُبَشِّرِیْنَ وَنَذِیْرِیْنَ“ (س: البقرہ، آیت: ۲۱۰) ہر نبی تبشیر اور انداز پر مامور ہوتا ہے اور یہی شریعت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے بعد نبی نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ مقام نبوت کے فیوض و برکات بند ہو گئے لیکن فیوض و برکات نبوت جاری ہونے کا یہ مطلب بھی لینا بالکل غلط اور باطل ہے کہ فیضان نبوت سے کوئی نبی بن سکتا ہے۔ دیکھئے تمام عالم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمتوں سے مستفید ہو رہا ہے اور بارگاہ الوہیت سے ہر قسم کے فیوض و برکات بندوں کو حاصل ہو رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندے فیضان الوہیت سے الوہیت کا درجہ بھی پاسکتے ہیں۔ حضرات صوفیائے کرام نے اپنی عبارات میں غیر مبہم طور پر اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ فیضان نبوت جاری ہونے سے ہماری مراد یہ نہیں کہ نبوت اور شریعت جاری ہے بلکہ امر و نہی کا دروازہ قطعاً مسدود ہو چکا ہے اور جو شخص رسول اللہ ﷺ کے بعد اس بات کا دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی بات کا امر فرمایا ہے یا کسی نہی سے مخاطب کیا ہے تو ایسا شخص مدعی نبوت و شریعت ہے۔ اگر وہ احکام شرع کا مکلف ہے تو ہم ایسے شخص کی گردن مار دیں گے۔ ملاحظہ ہو (الیواقیت والجواہر جلد دوم ص ۳۸)

فان قال ان الله امرني بفعل المباح قلنا له لا يخلوا ان يرجع ذلك المباح واجبا في حقتك او مندوبا وذاك عين نسخ الشرع الذي انت عليه حيث صيرت بالوحي الذي زعمته المباح الذي قرره الشارع مباحا مامورا به يعصى العبد

بتو کہ وان ابقاه مباحا كما كان في الشريعة فاي فائدة لهذا الامر الذي جاء به ملك وحى لهذا المدعى۔ الخ۔

☆ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مباح کام کا امر فرمایا ہے تو ہم اس سے کہیں گے کہ یہ امر دو حال سے خالی نہیں یا یہ کہ جس مباح کام کا اللہ تعالیٰ نے تجھے امر فرمایا ہے وہ تیرے حق میں واجب ہو گیا مندوب، یہ دونوں صورتیں اس شریعت کے حق میں ناخ قرار پائیں گی جس پر تو قائم ہے۔ اس لئے کہ جس کام کو شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مباح رکھا تھا تو نے اسے اپنی وحی مرحوم کے ساتھ مامور یہ یعنی ضروری اور واجب (یا مستحب) قرار دے لیا، جس کے ترک سے بندہ گنہگار یا تارک افضل ہوتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس امر مباح کو تیرے حق میں مباح ہی رکھا جیسا کہ وہ شرعاً پہلے سے مباح تھا تو تیری اس وحی اور امر سے کیا فائدہ ہوا؟

☆ اس کے بعد امام شعرانی فتوحات مکیہ سے شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت نقل فرماتے ہیں

وقال الشيخ أيضًا في الباب الحادي والعشرين من الفتوحات من قال ان الله تعالى امره بشي، فليس ذلك بصحيح انما ذلك فليس لان الامر من قسم الكلام وصفته وذلك باب مسدود دون الناس۔ الخ۔

☆ شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات مکیہ کے اکیسویں باب میں فرماتے ہیں جو شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی امر فرمایا ہے تو یہ ہرگز صحیح نہیں، یہ تلہیس ابلیس ہے۔ اس لئے کہ امر کلام کی قسم سے ہے اور یہ دروازہ لوگوں پر بند ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں

فقد بان لك ان ابواب الاوامر الالهية والنواهي قد سدت وكل من ادعاها بعد محمد ﷺ فهو مدع شريعة او حى لها اليه سواء وافق شرعنا او خالف فان كان مكلفا ضربنا عنقه والاضر بنا عنه صفحا۔

☆ یہ بات تم پر بخوبی واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر ونواہی کا دروازہ بند ہو چکا ہے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد جو شخص بھی اس امر کا مدعی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے امر و نہی پہنچا ہے وہ مدعی شریعت ہے عام اس لئے کہ جن اوامر ونواہی کا وہ مدعی ہے وہ ہماری شرع کے موافق ہو یا مخالف، وہ بہر کیف مدعی شریعت ہی قرار پائے گا۔ اگر وہ عاقل و بالغ ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں گے ورنہ اس سے پہلو تہی کریں گے۔ (الیواقیت والجواہر ج ۲ ص ۳۴ طبع مصر)

☆ شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ صاحب فتوحات مکیہ اور امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان تصریحات سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ جو شخص اس امر کا مدعی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امر و نہی کے ساتھ مخاطب فرمایا ہے وہ مدعی شریعت ہے نیز یہ کہ حضرات صوفیاء کرام کے نزدیک شریعت کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر و نہی ہونے کے سوا کچھ نہیں۔ اب مرزا صاحب کی تصریحات سامنے رکھ کر یہ دیکھ لیجئے کہ وہ من جانب اللہ امر و نہی پانے کے مدعی ہیں یا نہیں۔

☆ اربعین ۳ ص ۶۷ کی یہ عبارت ہم تفصیل سے نقل کر چکے ہیں کہ مرزا صاحب نے فرمایا یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر اور نہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب الشریعہ ہو گیا۔

☆ بس اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی۔

☆ مرزا صاحب کی اس عبارت سے دو باتیں بالکل واضح ہو گئیں۔ ایک یہ کہ شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور امام شعرانی

رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کے جو معنی بیان فرمائے ہیں مرزا صاحب نے ان پر مہر تصدیق ثبت فرمادی۔ دوسری یہ کہ مرزا صاحب حضرات صوفیاء کرام اور خود اپنی تصریح کے مطابق مدعی شریعت ہیں۔

☆ اب میں ان مرزائی دوستوں سے دریافت کرتا ہوں جنہوں نے شیخ اکبر محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ اور امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان حضرات کے نزدیک نبوت تشریحی ختم ہو گئی، غیر تشریحی جاری ہے لہذا مرزا صاحب کا غیر تشریحی نبی ہونا درست ہو گیا۔ کس حد تک ان عبارات سے آپ کو فائدہ پہنچا؟ صوفیاء تو آپ کے لئے اغیار کا حکم رکھتے ہیں۔

☆ خود مرزا صاحب جو آپ کے غم خوار ہیں اور جن کی نبوت غیر تشریحی کی خاطر آپ نے اس قدر پاپڑ بیلے انہوں نے بھی آپ کا ساتھ نہ دیا اور بول اٹھے کہ میری وجہ میں امر بھی ہیں اور نہی بھی اور اس طرح میں صاحب شریعت ہوں۔

مدعی سست گواہ چست والا معاملہ ہوا۔

☆ ناظرین کرام نے اچھی طرح سمجھ لیا ہو گا کہ نبوت تشریحی کا مفہوم صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر و نہی پانا۔

☆ چونکہ وہی مخاطب اللہ امر و نہی کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے اس لئے ہر نبی تشریحی ہوتا ہے۔ اب اس کے بالمقابل نبوت غیر تشریحی کے معنی اس کے سوا اور کچھ نہیں رہتے کہ من جانب اللہ تعالیٰ امر و نہی کا خطاب پانے کے علاوہ جس قدر فضائل و کمالات ہیں مثلاً ولایت، قطبیت، غوثیت، عرفان و قرب الہی، مدارج سلوک وغیرہ انوار و برکات نبوت غیر تشریحی ہیں کیونکہ ان سب کا سرچشمہ مقام نبوت ہی ہے۔

☆ اس لئے اگر صوفیاء نے یہ کہہ دیا کہ نبوت غیر تشریحی جاری ہے یعنی نبوت کے فیوض و برکات بند نہیں ہو کیا امت مسلمہ انوار و برکات نبوت سے فیض یاب ہو رہی تو یہ قول اپنے مرادی معنی کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔

☆ مرزائیوں کا یہ کہنا کہ ہم مرزا صاحب کو غیر تشریحی نبی مانتے ہیں مسلمانوں کو دھوکا اور فریب دیتا ہے۔

☆ مرزا صاحب نے اپنے دعوے کے منکرین کو جہنمی، نامسلمان اور غیر ناجی کا فرقہ قرار دیا ہے۔

☆ ”ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔“ (مکتوبات مرزا بنام ڈاکٹر عبد الحکیم در حقیقۃ الوحی ص ۱۶۳)

☆ ”جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا رسول کو بھی نہیں مانتا۔“ (حقیقۃ الوحی ص ۱۶۳)

☆ ”(اے مرزا) جو شخص تیری پیروی نہ کرے گا اور بیعت میں داخل نہ ہو گا وہ خدا رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔“ (رسالہ معیار الاختیار ص ۸)

☆ ”خدا تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لئے اس (میری وجہ) کو مدار نجات ٹھہرایا۔“ (حاشیہ اربعین ص ۷)

☆ ان عبارات سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے منکرین کو کافر جہنمی قرار دیا۔ اب مرزا صاحب کی

اس عبارت کو بھی پڑھ لیجئے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔

☆ ”یہ نتیجہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعوے کے انکار کرنے والوں کو کافر کہنا، یہ صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں۔ لیکن صاحب شریعت کے ماسوا جس قدر ملہم اور محدث گزرے ہیں کہ وہ کیسی ہی جناب الہی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور خلعت مکالمہ الہیہ سے سرفراز ہوں ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن جاتا۔“ (تریاق القلوب حاشیہ ص ۳۲۵ طبع دوم)

☆ مرزا صاحب اپنے منکیرین کو کافر بھی کہہ رہے ہیں اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ صرف اس نبی کا منکر کافر ہوتا ہے جو شریعت اور احکام جدیدہ لائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرزا صاحب احکام جدیدہ اور شریعت کے مدعی ہیں۔

☆ قارئین کرام! ازراہ انصاف بتائیں کہ مرزا صاحب کی نبوت تشریحی کے دعوے میں اب بھی کچھ کلام کی گنجائش ہے۔

☆ پھر مرزائیوں کا یہ کہنا کہ مرزا صاحب غیر تشریحی نبوت کے مدعی ہیں سراسر جل و فریب نہیں تو کیا ہے؟

تعارف حدیث

ضرورت حدیث

فضیلت حدیث

کتابت حدیث

حجیت حدیث

فضیلت حفظ حدیث

تدوین حدیث

علم اصول حدیث کی بعض ضروری اصطلاحات

صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا اجمالی تعارف

امام بخاری و امام مسلم کے مختصر حالات

فضیلت حدیث

- (۱) حدیث کی فضیلت کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ اس کے قائل صاحب لواک، باعث تخلیق کائنات، حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہیں جن کے فضائل و مکارم اور محامد و مدارج کا احصا کسی بشر کے لئے ممکن نہیں۔
- (۲) امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص رضائے الہی کا متمنی ہو اس کے لئے میرے علم میں علم حدیث سے افضل کوئی علم نہیں۔ حدیث وہ علم ہے جس کی طرف لوگ اپنے کھانے پینے اور شب و روز کی تمام ضروریات میں محتاج ہیں۔
- (۳) حضرت عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، نضر اللہ امرء سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداهما قرب حامل فقه الي من هو افقه منه رواه الشافعي والبيهقي۔

یعنی خوشحال کرے اللہ اس آدمی کو جس نے میری بات سنی اور اس کو یاد رکھا اور دل کی گہرائیوں میں اسے محفوظ کر کے دوسرے تک پہنچا دیا کیونکہ اکثر حامل فقہ ایسے شخص کی طرف فقہ لے جانے والا ہوتا ہے جو اس سے زیادہ فقیہ ہے۔

(۴) اسی مضمون کی حدیثیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بروایت ابی داؤد، ترمذی، دینار، ابن حبان مروی ہیں۔

(۵) مسلمانوں میں حدیثیں پھیلاتا سنن دین کی اشاعت اور جماعت مسلمین کی عظیم خیر خواہی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کام انبیاء علیہم السلام کے معمولات سے ہے اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے اپنی احادیث روایت کرنے والوں کو اپنا خلیفہ قرار دیا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے طبرانی نے اوسط میں روایت کی۔

(۶) امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریج الراوی میں فرمایا کہ علم حدیث اشرف العلوم ہے کیونکہ وہ رسول اللہ ﷺ کی ذات مقدسہ کے ساتھ تعلق اور رابطہ کا موجب ہے۔ اس علم میں حضور ﷺ کے اس اقوال و افعال سے بحث کی جاتی ہے۔

(۷) اس کے اشرف العلوم ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ باقی علوم شرعیہ کے لئے اس کی طرف ضرورت واقع ہوتی ہے۔ علم فقہ میں اس کی احتیاج ظاہر ہے اور علم تفسیر میں حدیث کی ضرورت اس لئے ہے کہ جب تک رسول اللہ ﷺ کے قول و فعل پر نظر نہ کی جائے، کلام الہی سے مراد خداوندی ظاہر نہیں ہوتی یعنی قرآن کریم کا علم حدیث کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ معنی کو بغیر جانے عمل ممکن نہیں۔ اس لئے تفسیر قرآن اور عمل بالقرآن دونوں کا مدار حدیث پر ہے۔ موقوف علیہ موقوف پر مقدم ہوتا ہے لہذا علم حدیث علم تفسیر پر مقدم اور اس سے اشرف ہے۔

(۸) شرافت و فضیلت علم حدیث کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ہر علم کی فضیلت اس کے موضوع کی فضیلت کے مطابق ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ علم حدیث کا موضوع رسول اللہ ﷺ کی ذات مقدسہ ہے اور حضور ﷺ افضل المخلوق ہیں۔ لہذا علم حدیث بھی افضل العلوم قرار پائے گا۔

ضرورت حدیث

☆ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید ایسی جامع کتاب ہے جس میں عقائد و اعمال، عبادات و اخلاق، حلت و حرمت کے احکام اور بنی نوع انسان کی تمام جسمانی اور روحانی ضرورتوں کے پورا ہونے اور دونوں جہان کی فوز و فلاح حاصل کرنے کے اصول موجود ہیں لیکن یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ ان اصولوں کی ایسی تشریحات جو پیش آنے والی ضروریات کے تمام جزئیات پر منطبق ہو جائیں قرآن مجید میں مذکور نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب تک وہ تشریحات سامنے نہ آجائیں اس وقت تک قرآنی اصول کے مطابق عمل نہیں ہو سکتا اور کوئی شخص اپنی زندگی کو اصول قرآنیہ کے مطابق بسر نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے حدیث کی اشد ضرورت ہے۔

☆ اگر اس مقام پر یہ شبہ وارد کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کتاب مفصل قرار دیا ہے اور اس کے حق میں ”تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ“ فرمایا ہے تو ایسی صورت میں یہ کہنا کہ اصول قرآنیہ کے لئے قرآن کے علاوہ کسی تشریح کی ضرورت ہے کیونکر صحیح ہوگا؟

☆ تو ہم جواباً عرض کریں گے کہ قرآن مجید میں جہاں بتیان و تفصیل اور بیان وغیرہ کے الفاظ وارد ہیں ان کا یہ مطلب نہیں کہ اصول قرآن کی وہ تمام تشریحات قرآن مجید میں بیان کر دی گئی ہیں جو ہر شخص کے لئے قیامت تک پیش آنے والے تمام واقعات کی جزئیات کو حاوی ہوں۔ کیونکہ یہ مطلب قرآن مجید کی روشنی میں غلط ہے۔ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ”اقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ“ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور نماز اور زکوٰۃ کے بنیادی اصول بھی قرآن مجید ہی میں بیان فرمائے لیکن اصولوں کی تشریحات مثلاً ارکان صلوٰۃ کی ترتیب، تعداد رکعت، مقدار زکوٰۃ اور ان کے شرائط وغیرہ احکام تفصیلیہ قرآن مجید میں کہیں مذکور نہیں۔ اب اگر تفصیلاً ”لِكُلِّ شَيْءٍ“ اور ”تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ“ کا یہی مطلب لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی تمام مسائل جزئیہ کی تفصیلات و تشریحات کھلے طور پر بیان فرمادی ہیں تو یہ بات بالکل خلاف واقع ہوگی جو کذب محض ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے قطعاً پاک ہے۔ معلوم ہوا کہ تفصیل و بتیان سے احکام جزئیہ کی لفظی تفصیل و تشریح مراد نہیں بلکہ وہ معنی تشریح مراد ہے جو الفاظ قرآن کے نزول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو ان کے نور نبوت کی روشنی میں عطا فرمائی۔ قرآن مجید کی آیات مخاطب کے لئے اس قدر روشن، مفصل اور واضح ہیں جسکے بارے میں کسی قسم کا اشتباہ پیدا نہیں ہوتا اور جسکو اس کلام پاک کا مخاطب کیا گیا ہے وہ مکمل شرح و بسط کے ساتھ اسے سمجھتا ہے۔

قرآن کا مخاطب

☆ قرآن کریم کا بلاواسطہ مخاطب ہر وہ شخص ہے جو احکام خداوندی کا مکلف ہے اور بلاواسطہ اس کے مخاطب صرف حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہیں جس مخاطب کے لئے ہم نے قرآن مجید کو ”تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ“ مانا ہے۔ اس سے ہماری مراد مخاطب بلاواسطہ ہے۔

☆ ہمارے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اصول بیان فرمائے ہیں وہ سب بلکہ جملہ آیات قرآنیہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حق میں بتیان و بیان اور تفصیل کا حکم رکھتی ہیں اور قرآن مجید کا ایک لفظ بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اس طرح نازل نہیں ہوا کہ اس کو سن کر مراد الہی کے سمجھنے میں رسول اللہ ﷺ کو کسی قسم کا کوئی اشتباہ واقع ہو۔ یہ نہیں کہ ہر شخص قرآن سن کر مراد الہی کی تفصیلات و تشریحات کو بخوبی سمجھ لے۔ بلکہ دوسروں کے لئے ان تشریحات کا سمجھنا اور کتاب اللہ کی تعلیم دینا رسول اللہ ﷺ کا منصب ہے۔ اسی لئے ارشاد فرمایا ”يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰتِیْهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ“ (س: آل عمران، آیت: ۱۶۴)

☆ تلاوت آیات کے بعد تعلیم کتاب کے معنی صرف یہ ہیں کہ اصول قرآنیہ اور آیات کتاب کی تفصیل و تشریح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔

☆ نیز فرمایا ”وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ اِلَيْهِمْ“ (س: النحل، آیت: ۴۴) ”اور ہم نے آپ کی

طرف ذکر نازل کیا تا کہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لئے اس چیز کو جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔“

☆ جب ذکر اور ”مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ“ سے کتاب اللہ ہی مراد ہے جسے کتاب مفصل اور ”تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ“ فرمایا گیا تو مفصل کی تفصیل اور تبیان کا بیان کیونکر ممکن ہوگا؟ جو چیز ہر شے کا بیان کرنے والی ہو اس کا بیان تحصیل حاصل نہیں تو اور کیا ہے؟ ثابت ہوا کہ قرآن مجید کا ”تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ“ اور کتاب مفصل ہونا رسول اللہ ﷺ کی خصوصیات سے ہے۔ یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ قرآن مجید کا دوسروں کے لئے تبیان و تفصیل نہ ہونا اس لئے نہیں کہ قرآن ناقص ہے بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگ اس نور نبوت سے محروم ہیں جس کا ہونا ”تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ“ کے لئے ضروری ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ

☆ آیت قرآنیہ ”وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا“ (س: انعام، آیت: ۱۱۴) میں إِلَيْكُم سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن سب کے لئے مفصل و مبین ہے۔

☆ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بالواسطہ مخاطبین مراد ہیں جو ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے متعلق ”لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ“ فرمایا گیا۔ معلوم ہوا کہ ان کے حق میں کتاب کا مفصل ہونا بلا واسطہ نہیں بلکہ بالواسطہ رسول کریم ﷺ ہے۔

خلاصہ یہ کہ آیات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوگئی کہ تعلیم کتاب اور ”مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ“ کا بیان و وظائف نبوت سے ہے اور اس کا بیان اور تعلیم اور تشریح کو سنت اور حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کی ضرورت اس قدر اہم ہے کہ اس کے بغیر قرآن کا سمجھنا ممکن ہے نہ اس پر عمل کرنا۔

حجیت حدیث

☆ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو واجب القبول اور واجب العمل قرار دیا وہی ہمارے لئے حجت شرعیہ ہے۔ قرآن مجید میں صاف مذکور ہے ”مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا“ رسول تمہیں جو کچھ دے دیں وہ لو اور جس چیز سے وہ روک دیں اس سے روک جاؤ۔ عہد رسالت سے لے کر آج تک امت مسلمہ اس امر پر متفق ہے کہ اس آیت میں لفظ ”مَا“ اپنے عموم پر ہے جس میں رسول اللہ ﷺ کے تمام ارشادات شامل ہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ام یعقوب آئیں اور انہوں نے دریافت کیا کہ آپ نے گوند ہننے اور گوند ہوانے والی اور پیشانی کے بعد اکھاڑنے والی اور اپنے دانتوں کو کشادہ کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس پر کیوں لعنت نہ کروں جس پر رسول اللہ ﷺ نے لعنت فرمائی اور جو کتاب اللہ میں ملعون ہے۔ ام یعقوب نے کہا میں نے سارا قرآن پڑھا ہے اس میں کہیں میں نے وہ بات نہیں پائی جو آپ فرما رہے ہیں۔ عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا اگر تم اسے پڑھیں تو ضرور پالیتیں۔ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا ”مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا“ ام یعقوب بولیں کیوں نہیں ایسا آیت تو میں نے قرآن میں ضرور پڑھی ہے۔ عبد اللہ بن مسعود نے

فرمایا کہ حضور ﷺ نے ان کاموں سے منع فرمایا ہے یعنی وہ ”مَا نَهَاكُمْ“ میں داخل ہیں اور بحکم خداوندی ”فَانْتَهُوا“ ان سے بچنا ضروری ہے۔ دیکھئے بخاری جلد ۲ صفحہ ۱۵، مسلم جلد ۲ صفحہ ۲۰۵ ”اصح المطابع“

☆ معلوم ہوا کہ عہد رسالت ہی سے اس آیت کریمہ کے یہ معنی سمجھ لئے گئے تھے کہ کسی حکم شرعی کی دلیل قرآن مجید کے صریح الفاظ ہی نہیں بلکہ رسول کریم ﷺ کے ارشادات بھی حجت شرعیہ ہیں۔ نیز ارشادِ ربانی ہے ”فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا“ اس آیت کریمہ میں واضح طور پر موجود ہے کہ ہر اختلاف میں رسول اللہ ﷺ کو حکم بنانا اور حضور ﷺ کے ہر فیصلہ کو بدل و جان تسلیم کرنا ایمان ہے۔ ”مَا قَضَيْتَ“ میں ”مَا“ اپنے عموم پر ہے۔ حضور ﷺ کا ہر فیصلہ حضور کی سنت اور حدیث ہے جسے تسلیم کر لینے پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے مومن ہونے کو موقوف فرمایا جو چیز ایمان کا موقوف علیہ ہو اس کے حجت ہونے میں کسی مومن کا کلام نہیں ہو سکتا۔

☆ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”قَلْبُ حَذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ“ یعنی ان لوگوں کو ڈرنا چاہئے جو رسول اللہ ﷺ کے امر کی مخالفت کرتے ہیں یہ کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ رسول اللہ ﷺ کے امر کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرانا اور ان کے حق میں وعید شدید نازل فرمانا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ امر رسول اللہ ﷺ قوی ہو یا فعلی بہر صورت واجب القبول اور حجت شرعیہ ہے۔

کتابت حدیث

☆ یہ درست ہے کہ عہد صحابہ میں احادیث کی تدوین کتابوں کی صورت میں نہیں ہوئی بلکہ ان کے قلوب و صدور میں یہ خزانہ محفوظ تھا لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ عہد رسالت میں مطلقاً کتابت حدیث نہیں ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ احادیث کثیرہ سے زمانہ اقدس میں کتاب حدیث ثابت ہے بلکہ خود رسول اللہ ﷺ نے بعض صحابہ کو حدیثیں لکھنے کا حکم فرمایا۔ ابوداؤد میں ہے

”عند عبد الله بن عمرو قال كتب اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله ﷺ اريد حفظه فنهني قريش وقالوا اكتب كل شيء اسمعه ورسول الله ﷺ بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتابة فذكرت ذلك الى رسول الله ﷺ فاماء باصبه الى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق۔“

☆ ”حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ ﷺ سے سنی ہوئی حدیث کو یاد کرنے کیلئے لکھ لیا کرتا تھا۔ قریش کے چند لوگوں نے مجھے روکا اور کہا کہ رسول اللہ (ﷺ) سے ہر سنی ہوئی بات کو لکھ لیتے ہو حالانکہ رسول اللہ (ﷺ) بشر ہیں وہ غضب اور رضادونوں حالتوں میں کلام فرماتے ہیں۔ (قریش کی یہ بات سن کر) میں کتابت حدیث سے ڈک گیا اور میں نے یہ بات رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، سب کچھ لکھ لیا کرو اور اپنی مبارک انگلی سے اپنے دہن اقدس کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس ذات پاک کے قبضہ قدرت میں میری جان مقدس ہے میں اس کی قسم کھا کر فرماتا ہوں کہ اس دہن مبارک سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔“ (ابوداؤد جلد ۲ صفحہ ۵۱۳، ۵۱۴)

☆ اس حدیث میں کتابت حدیث کا صریح حکم وارد ہے اور جن روایات میں ”لا تکتبوا عنی سوی القرآن“ آیا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ اور کچھ نہ لکھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن غیر قرآن کے ساتھ مخلوط ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ نفس کتاب حدیث عہد رسالت میں ثابت ہے۔ البتہ کتابی صورت میں تدوین حدیث اس وقت نہ ہوئی۔

حضرات صحابہ کرام و کبار تابعین کے عہد میں حدیث

☆ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“ (س: احزاب، آیت: ۲۱) نیز فرمایا ”أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ“

☆ اس کے علاوہ بار بار اتباع رسول اللہ ﷺ کا حکم دیا گیا اور رسول اللہ ﷺ کے امر کی مخالفت کرنے والوں کو عذابِ علیم سے ڈرایا گیا۔

☆ ان تمام ارشادات ربانی کا مفاد یہ ہے کہ صحابہ کرام سے لے کر قیامت تک ہر مومن رسول اللہ ﷺ کے اقوال و افعال اور احوالِ مقدسہ کو پوری طرح پیش نظر رکھے اور یہی اسی وقت ممکن ہے کہ وہ اقوال و افعالِ مبارکہ محفوظ ہوں۔

☆ اسی لئے تقریباً دس ہزار صحابہ کرام نے احادیثِ مقدسہ اپنے سینوں میں ضبط کر کے تابعین کو پہنچائیں اور تابعین نے تبع تابعین کو اور اسی طرح سنینِ مقدسہ و احادیثِ کریمہ کی نعمت عظمیٰ ہم تک پہنچی۔

☆ ان صحابہ کرام میں جن حضرات کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر انہوں نے اکثاف فی الروایۃ سے کام لیا تو وہ خطا میں واقع ہو جائیں گے۔ انہوں نے قلت روایت کو اختیار کیا اور جنہیں یہ اندیشہ نہ تھا انہوں نے اکثاف فی الروایۃ پر عمل کیا۔ درحقیقت ہر دو گروہ کا طرزِ عمل اس حکمتِ ایزدی کے موافق تھا کہ خاصانِ بارگاہِ رسالت روایت حدیث میں محتاط رہیں اور رسول اللہ ﷺ کی احادیثِ مقدسہ کی تبلیغ بھی ہو جائے۔ مقلین صحابہ کرام میں خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق متوفی ۳۱ھ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم متوفی ۴۰ھ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

☆ مکثرین صحابہ کرام میں سے بعض کے اسماء گرامی حسب ذیل ہیں

(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوفی ۵۷ھ

(۲) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما متوفی ۶۸ھ

(۳) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما متوفی ۷۰ھ

(۴) حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما متوفی ۷۴ھ

(۵) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ متوفی ۹۳ھ

(۶) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا متوفیہ ۴۹، ۵۷، ۵۸، ۵۹ھ

(۷) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ متوفی ۴۶، ۴۷، ۴۸ھ

☆ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت حدیث میں سب سے اعلیٰ مرتبہ پانے والے تابعین کرام میں بعض کے اسماء گرامی حسب ذیل ہیں

(۱) سعید بن مسیب متوفی ۹۳ھ

(۲) حسن بھری متوفی ۱۱۰ھ

(۳) محمد بن سیرین متوفی ۱۱۰ھ

(۴) عروہ بن زبیر متوفی ۹۴ھ

(۵) سیدنا علی بن الحسین (زین العابدین سجاد) علیہ السلام متوفی ۹۴ھ

(۶) مجاہد متوفی ۱۰۴ھ

(۷) قاسم بن محمد بن ابوبکر متوفی ۱۰۶ھ

(۸) ہمام بن منبہ متوفی ۱۳۱ھ

(۹) سالم بن عبد اللہ بن عمر متوفی ۱۰۶ھ

(۱۰) نافع مولیٰ ابن عمر متوفی ۱۱۷ھ

(۱۱) سعید بن جبیر متوفی ۹۵ھ

(۱۲) ابن شہاب زہری متوفی ۱۲۴ھ

(۱۳) عکرمہ مولیٰ ابن عباس متوفی ۱۰۵ھ

(۱۴) عطاء ابن رباح متوفی ۱۱۵ھ

(۱۵) قتادہ بن دعائم متوفی ۱۱۷ھ

(۱۶) عامر الشعمی متوفی ۱۰۴ھ

(۱۷) ابراہیم نخعی متوفی ۹۶ھ

(۱۸) یزید بن ابی حبیب متوفی ۱۲۸ھ

☆ جن تابعین کرام نے صحابہ کرام سے احادیث نبویہ کو روایت کیا وہ مختلف شہروں اور مرکزی علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ مثلاً مدینہ منورہ میں چار سو چوراسی تابعین کے حالات طبقات ابن سعد وغیرہ کتب تاریخ و سیر میں ملتے ہیں۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں ایک سو اکتیس اور کوفہ میں چار سو تیرہ، بصرہ میں ایک سو چونسٹھ تابعین کرام کے اعداد و شمار ان کے مفصل حالات بالخصوص علم حدیث سے ان کے

شغف کا تذکرہ کتب فن میں موجود ہے۔

تدوین حدیث

☆ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دنیا سے بکثرت تشریف لے جانے لگے اور تابعین کرام کے جس مقدس گروہ کو سنن کریمہ و احادیث نبویہ کی یہ امانت پہنچی تھی اس کے بعد اہل بصیرت حضرات کو اس زمانہ کے حالات کے پیش نظر یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر کتابی صورت میں تدوین احادیث کا کام نہ کیا گیا تو اس نعمت عظمیٰ سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس لئے انہوں نے کتابوں کی صورت میں حدیثیں جمع کرنے کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک سے تدوین حدیث کا باقاعدہ کام شروع ہوا۔ ان مؤلفین میں ربیع بن صبیح متوفی ۱۶۰ھ، موسیٰ ابن عقبہ متوفی ۱۴۱ھ، امام اعظم ابو حنیفہ ۱۵۰ھ، امام مالک ۱۷۹ھ، ابن جریج ۱۵۶ھ، امام ابو یوسف ۱۸۲ھ، امام محمد ۱۸۹ھ، امام اوزاعی ۱۵۶ھ، سفیان ثوری ۱۶۱ھ، حماد بن سلمہ بن دینار ۱۷۹ھ اور ان کے علاوہ دیگر محدثین کبار نے کتابوں کی صورت میں احادیث جمع کیں اور دوسری صدی کے اواخر تک کتب احادیث کے مجموعے بکثرت مرتب ہو گئے۔

تیسری صدی کے اوائل میں مسدد بن مسدد متوفی ۲۱۸ھ، امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، اسحاق بن راہویہ متوفی ۲۳۸ھ، عثمان بن ابی شیبہ متوفی ۲۳۹ھ، ابو بکر بن ابی شیبہ ۲۳۵ھ نے مختلف موضوعات مثلاً سیرت، احکام، مغازی پر احادیث کے مجموعے مرتب کئے ان میں سے بعض مؤلفین کی تصانیف موجود نہیں لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ وہ ضائع ہو گئیں بلکہ ان کا پورا مواد ان کے ہم عصروں اور ان کے بعد آنے والوں نے اپنی کتابوں میں شامل کر لیا اور لوگ ان سے بے نیاز ہوتے چلے گئے۔ اسی صدی میں امام بخاری متوفی ۲۵۶ھ، امام مسلم متوفی ۲۶۱ھ، امام ابوداؤد متوفی ۲۷۵ھ، امام ترمذی متوفی ۲۷۹ھ، امام نسائی ۳۰۳ھ، امام ابن ماجہ ۲۷۳ھ نے صحاح، جوامع اور سنن تالیف فرمائیں اور تدوین کا کام نہایت خوش اسلوبی سے پایہ تکمیل کو پہنچا۔

☆ ہم ان صحابہ کرام و تابعین عظام و اجلہ محدثین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس احسان عظیم کا شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی احادیث مقدسہ کو کتابی صورت میں مدون کر کے امت مسلمہ کے لئے ہدایت کا ایک روشن مینار قائم کر دیا اور حق کو باطل سے ممتاز کر کے سنن نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیہ کے انوار سے ہر مومن کے دل کو منور فرمایا

فجزاهم اللہ عنا وعن سائر المسلمی۔ آمین!

فضیلت حفظ حدیث

☆ رسول اللہ ﷺ نے حدیثیں یاد کرنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نبیؐ نے شعب الایمان میں حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”من حفظ علی امتی اربعین حدیثا فی امر دینہا بعثہ اللہ فقیہا و کنت لہ شافعا یوم القیمۃ و شہیدا۔“

☆ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشعة اللمعات میں اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا ”کیسکے یاد گیر دو بر ساندہ مرا چہل

حدیث از کار، دین ایشاں، براگیزدا اور اخدائے تعالیٰ روز قیامت در زمرہ فقہا و باشم من مرادر روز قیامت شفاعت کنندہ مرگناہان اور او گواہی دہندہ بر طاعت او (اشعة اللمعات ج ۱ ص ۱۸۶)

☆ یعنی جو شخص یاد کرے اور پہنچائے میری امت کو چالیس حدیثیں جو ان کے امر دین سے ہوں، اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن فقہا کے زمرہ میں اور میں اس کے لئے اس کے گناہوں کی شفاعت کرنے والا اور اس کی طاعت پر گواہی دینے والا ہوں گا۔

☆ ابن عدی نے کامل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کی، حضور ﷺ نے فرمایا ”من حفظ علی امتی اربعین حدیثا من السنة كنت له شفيعا و شهيدا يوم القيمة“

☆ نیز ابن نجار نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ”من حفظ علی امتی اربعین حدیثا من سنتی ادخلته يوم القيمة فی شفاعتی“ دیکھئے جامع صغیر للسيوطی جلد ۲ ص ۱۲۹

☆ بیہقی کی روایت کے متعلق امام احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا ”هذا متن مشهور فيما بين الناس وليس له اسناد صحيح“ اور امام نووی نے اپنی اربعین میں کہا کہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کے طرق متعدد ہیں جس کی وجہ سے اس حدیث میں قوت پیدا ہوگئی۔ (اشعة اللمعات جلد ۱ ص ۱۸۷) اور روایت ابن عباس کو امام سیوطی نے ضعیف قرار دیا اور حدیث ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ کی تصحیح فرمائی۔ دیکھئے جامع صغیر للسيوطی جلد ۲ ص ۱۹۶

☆ اس میں شک نہیں کہ ائمہ کبار نے ان حدیثوں کو تلقی بالقبول کے ساتھ اور ان پر عمل کر کے ان کے مقبول اور حجت ہونے کو تسلیم کر لیا کیونکہ علمائے کبار نے سلف و خلف میں اربعینات تصنیف کیں اور وہ حضور ﷺ کی شفاعت اور اپنی مغفرت کے لئے حضور ﷺ کی شہادت کے امیدوار ہوئے۔ قطع نظر اس سے کہ ضعاف فضائل اعمال میں مقبول ہیں۔ اس امر میں کسی شک و شبہ کے لئے گنجائش باقی نہیں کہ احادیث مذکورہ قابل قبول اور حجت شرعیہ ہیں کیونکہ حدیثیں ایک دوسرے کے لئے شاہد ہیں اور حدیث ابی سعید خدری کے صحیح ہونے کی تصریح تو خود امام جلال الدین سیوطی نے فرمادی ہے۔

☆ خلاصہ یہ کہ احادیث رسول اللہ ﷺ کو یاد کرنا اور انہیں مسلمانوں تک پہنچانا ایسی فضیلت اور اجر و ثواب کا موجب ہے کہ ایسا شخص قیامت کے دن فقہا کے گروہ میں اٹھایا جائے گا اور رسول اللہ ﷺ اس کے لئے شفیع اور شہید ہوں گے۔ بشرطیکہ ایمان اور اخلاص کامل کے ساتھ یہ عمل ہو اور مرتے دم تک کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو جس سے یہ نیکی ضائع ہو جائے کیونکہ خود رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے ”انما الاعمال بالخوا تيم“

☆ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان، اخلاص اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین!

علم اصول حدیث کی بعض ضروری اصطلاحات

حدیث

☆ جمہور محدثین کے نزدیک رسول اللہ ﷺ کا قول و فعل و تقریر حدیث ہے۔

تقریر

☆ اس کے معنی یہ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے یا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے میں کوئی بات کہی جائے یا کوئی کام کیا جائے اور اس کو جاننے کے باوجود حضور ﷺ اس پر انکار نہ فرمائیں بلکہ سکوت فرما کر اس کو برقرار رکھیں۔ بعض محدثین کے نزدیک صحابی و تابعی کے قول و فعل اور تقریر کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ، صحابی اور تابعی کے اعتبار سے حدیث کی تین قسمیں ہو گئیں۔

(۱) حدیث مرفوعہ ”وہ قول و فعل اور تقریر جو رسول اللہ ﷺ پر منتہی ہو۔“

(۲) حدیث موقوف ”جو قول و فعل و تقریر صحابی تک پہنچے۔“

(۳) حدیث مقطوع ”جو قول و فعل اور تقریر تابعی پر منتہی ہو۔“

حدیث، اثر اور خبر

☆ بعض محدثین کے نزدیک مرفوع اور موقوف کو حدیث کہتے ہیں اور مقطوع کو ان کے نزدیک اثر کہا جاتا ہے اور بعض اوقات حدیث کو بھی اثر کہہ دیتے ہیں اور لفظ خبر حدیث کا مرادف (ہم معنی) ہے لیکن بعض محدثین کے نزدیک حدیث انہیں امور کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ ﷺ، صحابی اور تابعی سے منقول ہوں اور خبر ان کے نزدیک گزشتہ زمانہ کے تاریخی حالات اور واقعات کو کہتے ہیں۔ علم حدیث جاننے والے اور اس کی تعلیم میں شغف رکھنے والے کو محدث کہا جاتا ہے اور تاریخ و واقعات گزشتہ سے شغف رکھنے والے کو اخباری کہا جاتا ہے۔

سنت

☆ سنت طریقہ کو کہتے ہیں اور لسان شرع میں مسلوکہ فی الدین کا نام سنت ہے یعنی امور دینیہ میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کا جاری کیا ہوا طریقہ سنت ہے۔ خصوصاً رسول اللہ ﷺ کا طریقہ سنت نبوی کہلاتا ہے۔ محدثین صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے پسندیدہ طریقوں کو بھی سنت کہتے ہیں۔

سند: ناقلین و رواۃ حدیث کو سند کہتے ہیں۔ اسناد بھی سند کے معنی میں ہے لیکن بسا اوقات ذکر سند کو اسناد کہا جاتا ہے۔

متن: منجہائے سند ہے۔

متصل: وہ حدیث جس کے سلسلہ سند میں کوئی انقطاع نہ ہو۔

منقطع: وہ حدیث جس کی سند سے کوئی راوی ساقط ہو جائے۔

معضل: وہ حدیث جس کی سند سے دو یا دو سے زائد راوی پے در پے ساقط ہو گئے ہو۔

مرسل: وہ حدیث جس میں تابعی سے اوپر کا راوی ساقط ہو۔ اسی طرح اسقاط راوی کے ساتھ روایت کو اس سال کہتے ہیں۔

معلق: جس حدیث کی سند حذف کر دی گئی ہو یا ابتدائے سند میں کوئی راوی مذکور نہ ہو۔

تعداد رواۃ کے اعتبار سے حدیث کی اقسام

☆ تعداد رواۃ کے اعتبار سے حدیث کی چار قسمیں ہیں

(۱) متواتر: جس کے راوی اول سے آخری تک ہر طبقہ میں اتنے کثیر ہوں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عادتاً محال ہو۔ ان کی تعداد میں

اختلاف ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ حدیث کا تعلق حس اور مشاہدہ سے ہو۔

(۲) خبر مشہور: وہ ہے جس کے راوی ہر طبقہ میں کم از کم تین ہوں۔

(۳) عزیز: وہ حدیث ہے جس کے ہر طبقہ میں دو راوی پائے جائیں۔

(۴) غریب: وہ حدیث جس کی سند میں ہر جگہ یا کسی ایک جگہ صرف ایک راوی ہو۔ اس کو فرد بھی کہتے ہیں۔ فرد کی دو قسمیں ہیں

☆ فرد مطلق ☆ فرد نسبی

فرد مطلق: جس کی سند میں ہر جگہ ایک ہی راوی ہو۔

فرد نسبی: جس کی سند میں بعض جگہ صرف ایک راوی ہو۔

اوصاف رواہ کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم

صحیح: جس کی سند متصل ہو، اس کے تمام راوی عادل ضابطہ ہوں اور اس میں علت قادحہ و شذوذ نہ ہو۔

حسن: جس کی سند میں صحیح کی تمام شرائط پائی جائیں لیکن اس کے راویوں میں صفت ضبط کم ہو۔ صحیح اور حسن ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ لذاتہ اور لغیرہ۔

صحیح لذاتہ: جس کی سند متصل ہو اور اس کے رواۃ میں صفات معتبرہ فی الصحیح علی وجہ الکمال پائی جائیں۔

صحیح لغیرہ: جس کے راویوں میں صفات مذکورہ کی کے ساتھ پائی جائیں لیکن طرق متعددہ سے مذکورہ کی پوری ہو جائے۔

حسن لذاتہ: جس کے راویوں میں صفت ضبط ناقص ہو اور اس کی کوپورا کرنے والا کوئی امر نہ پایا جائے۔

حدیث ضعیف: وہ ہے جس کے رواۃ میں صفات معتبرہ فی الصحیح والحسن سب یا بعض نہ پائی جائیں اور شذوذ یا نکارت یا

کسی علت خفیہ کی وجہ سے اس کے راوی کی مذمت کی گئی ہو۔ اس اعتبار سے اس کی متعدد اقسام ہیں جو خوف طوالت ذکر نہیں کی گئیں۔

حسن لغیرہ: جس حدیث ضعیف کا تدارک تعدد طرق سے ہو جائے۔

شاذ و محفوظ: اگر ثقہ راوی کسی ایسے راوی کے خلاف روایت کرے جو اس سے ارخ اور زیادہ ثقہ ہے تو اسی حدیث کو شاذ کہیں

گے اور اس کے مقابل کو محفوظ

منکر و معروف: اگر ضعیف راوی نے قوی راوی کے خلاف روایت کی تو اس کی حدیث کو منکر اور اس کے مقابل کو معروف کہتے ہیں۔

متابع: جس حدیث کو کوئی راوی کسی دوسرے راوی کے موافق روایت کرے بشرطیکہ دونوں حدیثیں ایک ہی صحابی کی مسند ہوں تو اس موافق کو متابع اور موافقت کو متابعت کہتے ہیں۔

مشاہد: اگر کسی دوسرے صحابی سے ایسی حدیث مروی ہو تو اس کو شاہد کہتے ہیں۔

موضوع: وہ ہے جس کے راوی کا کذب کسی حدیث نبوی میں ثابت ہو گیا ہو۔

متروک: وہ جس کا راوی مہتمم بالکذب ہو۔

متفق علیہ: وہ حدیث ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں ایک ہی صحابی سے روایت کیا ہو۔

احادیث صحیحہ اور ان کے مراتب و درجات میں تفاوت

☆ ”علم اصول کی بعض ضروری اصطلاحات“ کے تحت حدیث صحیح کی تعریف میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ حدیث صحیح وہ ہے جس کی سند متصل ہو اور اس کے سب راوی ثقہ، عادل اور ضابطہ ہوں۔ اس میں شذوذ اور علت قادحہ نہ پائی جائے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام صحیح حدیثیں قوت و صحت میں مساوی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حفظ و ضبط اور عدالت کے مراتب میں اعلیٰ و ادنیٰ کا تفاوت ہے۔ اس طرح محدثین کے شرائط میں تشدد و تساہل کا فرق ہے۔ اسی اختلاف و تفاوت کے پیش نظر علماء نے احادیث صحیحہ کی قوت و صحت کا معیار قائم کرنے کے لئے مندرجہ ذیل ضابطہ بیان کیا ہے

(۱) قوت و صحت میں سب سے اعلیٰ درجہ کی وہ احادیث ہیں جو بخاری و مسلم دونوں کی متفق علیہ ہیں۔

(۲) ان کے بعد وہ حدیثیں ہیں جو صرف صحیح بخاری میں ہیں۔

(۳) پھر وہ جو صرف مسلم میں ہیں۔

(۴) پھر وہ جو شرائط شیخین کے موافق ہیں۔

(۵) ان کے بعد وہ حدیثیں جو صرف امام بخاری کی شرط پر ہیں۔

(۶) پھر وہ جو صرف امام مسلم کی شرط کے موافق ہیں۔

(۷) ان کے بعد ان احادیث کا درجہ ہے جنہیں بقیہ اصحاب ستہ نے اپنی شرائط کے مطابق صحیح قرار دیا ہو۔

علم حدیث میں مشغول ہونے والوں کی اقسام

☆ علم حدیث میں مشغول ہونے والوں کی پانچ قسمیں ہیں

(۱) طالب: وہ مبتدی ہے جو علم حدیث حاصل کرنے میں مشغول ہو۔

(۲) محدث: جو علم حدیث میں روایت اور درایت مشغول ہو نیز وہ اکثر روایات اور راویوں کے احوال پر بھی مطلع ہو۔

(۳) حافظ: وہ محدث جو ایک لاکھ حدیث کے اسانید و متون کا عالم ہو۔

(۴) حجت: جس عالم حدیث کو تین لاکھ حدیثیں یاد ہوں۔

(۵) حاکم: وہ محدث جسے جملہ احادیث مرویہ اسانید و متون کے ساتھ یاد ہوں اور وہ راویوں کے پورے حالات جانتا ہو۔

بعض اقسام کتب حدیث

- ۱۔ صحیح ۲۔ جامع ۳۔ مسند ۴۔ معجم ۵۔ مستخرج ۶۔ مستدرک
۷۔ جزء ۸۔ مفرد ۹۔ اربعین ۱۰۔ مراسیل ۱۱۔ امالی ۱۲۔ اطراف

صحیح: وہ کتاب ہے جس میں احادیث صحیحہ کے وارد کرنے کا التزام کیا گیا ہو۔ جیسے صحیح بخاری وغیرہ جن کتب صحاح میں بعض غیر حدیثیں ہیں انہیں تعلیلاً صحیح کہا جاتا ہے۔

جامع: وہ کتاب جو آٹھ قسم کی حدیثوں پر مشتمل ہو وہ اقسام شاید اس شعر میں مذکور ہیں۔

سیر، فتن، اشراط، احکام و مناقب
تفسیر وعقائد

☆ جیسے جامع صحیح بخاری و ترمذی

سنن: وہ کتاب جس میں ابواب فقہ کی ترتیب پر احادیث احکام جمع کی جائیں جیسے سنن ابی داؤد وغیرہ۔

مسند: وہ کتاب جس میں صحابی کی ترتیب کے موافق احادیث ہوں۔ جیسے مسند امام احمد وغیرہ۔

معجم: وہ کتاب ہے جس میں شیوخ کی ترتیب پر احادیث ہوں جیسے معجم للطبرانی وغیرہ۔

مستخرج: وہ کتاب ہے جس میں حدیث کی کسی دوسری کتاب کی احادیث کے اثبات کے لئے احادیث جمع کی جائیں جیسے مستخرج ابی نعیم علی البخاری وغیرہ۔

مستدرک: وہ کتاب ہے جس میں حدیث کی کسی کتاب پر ایسی حدیثوں کو زائد کیا جائے جو اس کتاب میں قائل ذکر ہونے کے باوجود مذکور نہیں ہوں جیسے مستدرک للحاکم۔

جزء: وہ کتاب ہے جس میں صرف ایک مسئلہ کی احادیث ہوں۔ جیسے جزء القراءۃ للبخاری۔

مفرد: وہ کتاب ہے جس میں ایک شخص کی احادیث ہوں جیسے مسند ابی ہریرہ لابراہیم بن العسکری۔

اربعین: وہ کتاب ہے جس میں چالیس حدیثیں جمع کی گئی ہوں جیسے اربعین نووی

مراسیل: وہ کتاب ہے جس میں مرسل حدیثیں جمع کی گئی ہوں جیسے مراسیل ابی داؤد

امالی: وہ کتاب ہے جس میں کسی محدث کے اپنے تلامذہ کے سامنے بیان کئے ہوئے مطالب حدیث اور اس کے نکات جمع ہوں جیسے

امام حافظ ابن حجر عسقلانی

اطراف: وہ کتاب ہے جس میں کسی معین کتاب کی احادیث کے اطراف جمع کئے گئے ہوں جیسے اطراف للمزی۔

حَدَّثَنَا. أَخْبَرَنَا. أَنْبَأَنَا كَافَرَق

☆ ان تمام الفاظ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی فرق نہیں لیکن امام مسلم اور دیگر ائمہ متاخرین کے نزدیک ان میں یہ فرق ہے کہ حَدَّثَنَا اسی وقت کہا جائے گا جب راوی حدیث شیخ کے الفاظ سے یعنی شیخ پڑھتا ہو اور شاگرد سنتا ہو اور اگر کسی شاگرد نے شیخ پر قرأت کی اور شیخ نے سنا تو اس صورت میں أَخْبَرَنَا وَ أَنْبَأَنَا کہا جائے گا۔ اگر شیخ کی قرأت سننے والا تھا ایک شخص نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ دوسرا بھی شامل ہو تو حَدَّثَنَا کہے گا اور اگر تھا ہے تو حَدَّثَنِي سے تعبیر کرے گا۔ علیٰ ہذا القیاس اگر کئی شاگردوں کی موجودگی میں ایک شاگرد نے شیخ پر قرأت کی تو راوی أَخْبَرَنَا کہے گا اور اگر قاری تھا تھا تو وہ أَخْبَرَنِي استعمال کرے گا۔

صحیحین کا اجمالی تعارف

☆ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ شرح صحیح مسلم میں فرمایا کہ علمائے محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد اصح الکتاب صحیحین ہیں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان دونوں کے حق میں امت مسلمہ کی تلقین بالقبول ان کی عظمت کی روشن دلیل ہے۔

صحیح بخاری

☆ علماء کے نزدیک صحت و قوت میں صحیح بخاری کا مرتبہ صحیح مسلم پر فائق ہے اور بخاری مسلم سے اصحی ہے۔ اس کے فوائد صحیح مسلم کے فوائد سے بہت زیادہ ہیں اور اس کے ظاہری و باطنی محاسن و معارف بے شمار ہیں امام مسلم نے خود امام بخاری سے استفادہ کیا اور اس بات کا اقرار کیا کہ امام بخاری علم حدیث میں بے نظیر ہیں۔ امام حاکم کے شیخ حسن بن علی نیشاپوری اور بعض شیوخ مغرب نے مسلم کو بخاری سے اصح قرار دیا لیکن جمہور کے نزدیک قول اول صحیح ہے۔ حافظ ابن صلاح نے علوم الحدیث میں کہا کہ صحیح مجرد میں سب سے پہلے مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے اور ان دونوں کی کتابیں اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ صحیح بخاری کا صحیح مسلم پر رائج ہونا چند وجوہ ہے

(۱) رواۃ بخاری رواۃ مسلم سے زیادہ ثقہ ہیں۔

(۲) اسانید بخاری کا اتصال اسانید مسلم کے اتصال سے زیادہ قوی ہے کیونکہ امام مسلم کے نزدیک راوی اور مروی عنہ کی

معاصرت اور امکان لقا کافی ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فعلیت لقا ضروری ہے۔

(۳) صحیح بخاری میں مسائل فقہیہ کا استنباط لطائف عجیبہ و نکات غریبہ کا وجود بکثرت پایا جاتا ہے۔

(۴) امام بخاری کے متکلم فیہ رواۃ مسلم کے متکلم فیہ رواۃ سے بہت کم ہیں یعنی صرف تیس راوی ایسے ہیں جو بخاری کے مخصوص متکلم

فیہ رواۃ ہیں اور مسلم کے متکلم فیہ رواۃ ایک سو ساٹھ ہیں۔

(۵) بخاری جامع ہے اور مسلم جامع نہیں کیونکہ مسلم میں تفسیر برائے نام ہے جن لوگوں نے اس برائے نام تفسیر کا اعتبار کیا انہوں نے

صحیح مسلم کو جامع قرار دیا لیکن حق یہ ہے کہ صحیح مسلم میں تفسیر کا وجود بوجہ قلت کالعدم ہے اسلئے وہ جامع نہیں۔

☆ وجوہ ترجیح میں ہم نے چند خصوصیات ہی کو بیان کیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی بکثرت خصوصیات ہیں مثلاً بخاری میں تیسریں ثلاثی حدیثوں کا پایا جانا صحیح مسلم، ابوداؤد اور نسائی میں کوئی ثلاثی حدیث نہیں پائی جاتی۔ بخاری کے علاوہ ترمذی میں صرف ایک ثلاثی ہے۔ ابن ماجہ میں پان ثلاثیات ہیں۔

تالیف صحیح امام بخاری کی غرض

☆ اس کتاب سے امام بخاری کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ احادیث صحیح مرفوعہ جمع ہو جائیں۔ اس کتاب کے پڑھنے والوں کو استخراج احکام و استنباط مسائل کا ملکہ حاصل ہو۔

تالیف صحیح بخاری

☆ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد حرام میں بیٹھ کر صحیح بخاری کی تالیف شروع کر دی۔ سولہ یا اٹھارہ برس میں اس کا مسودہ تیار ہوا جس کی تیسریں انہوں نے مدینہ منورہ میں منبر شریف اور قبر انور کے درمیان بیٹھ کر کی۔ امام بخاری نے تین مرتبہ اپنی صحیح کو ترتیب دیا اور تینوں مرتبہ کچھ نہ کچھ تغیر کیا اسی وجہ سے اس کے نسخوں میں قدرے اختلاف پایا جاتا ہے۔

☆ صحیح بخاری کی تالیف اس طرح ہوئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ترجمۃ الباب کے لئے غسل کیا اور دو نقل پڑھے جو حدیث اس میں درج کی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا اور اس کی صحت پر وثوق ہونے کے بعد اسے اپنی صحیح میں داخل کیا۔ حوانج و مہمات میں ختم بخاری شریف

☆ کثیرین مشائخ اور علمائے ثقات نے حصول مرادات، کفایت مہمات، قضائے حاجات و دفع بلیات، کشف کربات، صحت امراض و مضائق و شدائد سے نجات پانے کیلئے صحیح بخاری کو پڑھا، ان کی مرادیں حاصل ہوئیں۔ انہوں نے اپنے مقاصد میں کامیابی پائی اور ختم بخاری شریف ان کی مرادوں کے برآئے میں تریاق مجرب ثابت ہوا۔ یہ ایسی بات ہے کہ علمائے حدیث کے نزدیک شہرت و استفاضہ کے درجہ کو پہنچی ہے۔ (دیکھئے اشعة اللمعات ج ۱ ص ۱۱۲ اور الجملہ فی ذکر الصحاح الستہ مقدمہ تحفۃ الاحوذی ص ۱۶۸)

☆ صحیح بخاری اور صحیح مسلم صحت، شہرت اور قبولیت کے لحاظ سے کتب حدیث کے طبقہ اولیٰ میں شمار کی جاتی ہیں۔ بالخصوص صحیح بخاری ان تینوں اوصاف میں صحیح مسلم پر فوقیت رکھتی ہے۔

شروح بخاری

☆ بخاری شریف کی شروح اس قدر کثیر ہیں کہ ان کا احصاء دشوار ہے۔ جن میں فتح الباری للحافظ العلامة ابی الفضل احمد بن علی بن حجر العسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، ۱۳ جلدوں میں اور عمدۃ القاری للعلامة بدر الدین العینی متوفی ۸۵۵ھ، گیارہ ضخیم جلدوں میں اور ارشاد الساری مؤلفہ علامہ شہاب الدین احمد بن محمد الخطیب القسطلانی متوفی ۹۲۳ھ، دس جلدوں میں عظیم ضخیم شروح ہیں۔

صحیح مسلم

☆ یہ بات ابھی معلوم ہو چکی ہے کہ کتب حدیث میں صحیح بخاری کے بعد سب سے اصحح واریج صحیح مسلم ہے۔

صحیح مسلم کی تالیف سے امام مسلم کی غرض

☆ احادیث صحیحہ مرفوعہ کو بکثرت جمع کرنا اور ان کی اسانید کثیرہ بطریق متعددہ کو وارد کرنا تاکہ صحت و قوت احادیث کی تائید مزید ہو اور ان احادیث کے حجت ہونے کو زیادہ زیادہ تقویت پہنچے۔ استنباط مسائل امام مسلم کا مقصد نہیں۔ اس لئے وہ ایک حدیث کی اسانید متعددہ کے ساتھ متن حدیث کا اعادہ نہیں کرتے۔ اسی لئے صحیح مسلم میں تکرار نہیں پائی جاتی۔ بخلاف صحیح بخاری کے کہ ان کا مقصد استنباط مسائل ہے اور وہ متن حدیث کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ایک حدیث سے متعدد مسائل مستنبط کرتے ہیں تو اس کے متن کا بھی اعادہ فرماتے ہیں اور اسی استنباط مسائل کے پیش نظر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ترویج کی ہے اور تراجم ابواب قائم کئے ہیں اور امام مسلم کی غرض چونکہ استنباط مسائل نہیں اس لئے انہوں نے اپنی کتاب میں ابواب نہیں رکھے۔

☆ صحیح مسلم کے نسخوں میں حواشی پر جو ابواب اور ان کے عنوانات پائے جاتے ہیں وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نہیں بلکہ بعض شراح صحیح مسلم نے قائم کئے ہیں۔ صحیح مسلم کی خصوصیات میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ اس کی ترتیب صحیح بخاری کی ترتیب سے احسن ہے۔ اس میں ہر حدیث ایسی جگہ وارد کی گئی ہے جو اس کے لائق ہے اور اسی جگہ اس حدیث کے ان سب طرق و اسانید کو بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر دیا ہے جو ان کے نزدیک پسندیدہ تھے۔

☆ جن طرق میں الفاظ کا اختلاف تھا وہاں الفاظ مختلفہ کو بیان کر دیا ہے اور ساتھ ہی زیادہ ثقات کو بھی ذکر فرمادی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اس طریق کار سے صحیح مسلم میں حدیث تلاش کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ نیز حدیثوں کے طرق متعددہ اور مختلف الفاظ و زیادہ ثقات جاننے سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں جن کی تفصیل اس مختصر مضمون میں نہیں آ سکتی۔

رباعیات صحیح مسلم

☆ صحیح مسلم ثلاثیات سے خیالی ہے البتہ اسی سے زائد اس میں ایسی حدیثیں ہیں جن کی سند میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور رسول اکرم ﷺ کے مابین صرف چار واسطے ہیں اور یہ احادیث رباعیات کہلاتی ہیں۔

ترجمہ امام بخاری

☆ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد بن اسماعیل ہے اور کنیت و نسب کے ساتھ آپ کو امام الحافظ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ کہا جاتا ہے اور امام بخاری کے لقب سے آپ مشہور ہیں۔

☆ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد میں سے مغیرہ ایمان لائے۔ مغیرہ کا باپ بروزبہ فارس کا رہنے والا اور مجوسی تھا۔ اس کی وفات کفر پر ہوئی۔ مغیرہ حاکم بخارا ایمان جعفی کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے اور ان کے ساتھ موالات اسلام کی نسبت انہیں حاصل ہوئی۔ اسی نسبت کی بنا پر انہیں جعفی کہا گیا۔ امام بخاری کو اسی لئے جعفی کہا جاتا ہے۔

امام بخاری کی ولادت و وفات

☆ امام بخاری ۱۳ اشوال بروز جمعہ ۱۹۴ھ بمقام بخارا پیدا ہوئے اور ان کی وفات شب عید الفطر ۲۵۶ھ میں ہوئی اور عید کے دن بعد نماز ظہر سمرقند سے چھ میل کے فاصلے پر خرنگ میں مدفون ہوئے۔ بعض محدثین نے ان کی ولادت اور وفات کو دو شعروں میں بیان کیا

كان البخاري حافظا ومحدثا جمع الصحيح مكمل التحرير
ميلاده صدق وملة عمره فيها حميد وانقضى في نور

☆ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد آپ کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ نو یا دس سال کی عمر میں علم حدیث کی طلب کا آغاز فرمایا اور گیارہ سال میں آپ کو اسانید حدیث میں اس قدر مہارت پیدا ہوئی کہ بخارا میں ایک استاد نے سند بیان کی۔ حدیث اسفیان عن ابی زہیر عن ابراہیم امام بخاری نے ادب سے عرض کیا ”ابو زہیر لیس لہ رواۃ عن ابراہیم بل هو ابو زہیر“ (نقلہ ملا علی قاری فی المرقاة) جب استاد نے اصل کی طرف مراجعت کی تو اس میں ابو زہیر کی بجائے ابو زہیر تھا۔

حصول علم حدیث کے لئے امام بخاری کا سفر اور مشائخ سے استفادہ

☆ سولہ سال کی عمر میں امام بخاری نے ابن مبارک اور امام کعب کی کتب حدیث کو یاد کر لیا پھر طلب علم کے لئے رحلت کی۔ شام، مصر اور جزیرہ میں دو مرتبہ تشریف لائے اور چار مرتبہ بصرہ گئے اور چھ مرتبہ حجاز میں اقامت فرمائی اور محدثین کے ساتھ کوفہ اور بغداد بے شمار مرتبہ گئے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ میں نے ایک ہزار سے زیادہ آدمیوں کی حدیث لکھی ہے اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بے شمار لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا۔

☆ نوے ہزار آدمیوں نے امام بخاری سے صحیح بخاری کو روایت کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیساتھ حفظ حدیث میں کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ سند اور متن اور معرفت علل اور تمیز بین الصحيح والسقیم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بے مثل اور بے نظیر تھے۔

امام بخاری اپنے ہم عصروں کی نظر میں

☆ حسین بن محمد المعروف بالعجلی فرماتے ہیں میں نے محمد بن اسماعیل اور امام مسلم جیسا حافظ حدیث نہیں دیکھا لیکن امام مسلم اس کے باوجود بھی امام بخاری کے مرتبہ کو نہیں پہنچے۔ امام ابو عبد اللہ بن عبد الرحمن الدارمی نے کہا کہ میں نے علمائے حرمین حجاز و شام و عراق کو دیکھا ان سب میں امام محمد بن اسماعیل بخاری جیسا علم و افتہ کسی کو نہیں پایا۔ امام مسلم نے امام بخاری کو مخاطب کر کے کہا ”لا یضضک الا حاسد و اشہد انه لیس فی الدنیا مثلك“

☆ ابو عبد اللہ بن اہرم نے کہا، میں نے اپنے باپ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے مسلم بن حجاج کو امام بخاری کی بارگاہ میں اس حال میں دیکھا کہ وہ صبی متعلم کی طرح امام بخاری سے سوال کر رہے تھے۔ ایک دن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہا ”وعنی اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذین وسید المحدثین ویا طیب الحدیث فی عللہ۔“

☆ اور حافظ صالح بن جزره سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں مسند درس حدیث پر جلوہ افروز ہوتے تھے۔ میں ان کے درس کا املا کرتا تھا۔ ان کی مجلس درس میں بیس ہزار سے زیادہ آدمی ہوتے تھے۔ امام بخاری مذہباً شافعی تھے اور بعض نے کہا، وہ مجتہد تھے۔

ترجمہ امام مسلم

☆ ابوالحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیشاپوری ائمہ حفاظ اور اعلام محدثین سے ہیں۔ آپ نے حجاز، عراق، شام و مصر کی طرف متعدد سفر کئے۔ آپ کے شیوخ میں یحییٰ النیشاپوری، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، عبد اللہ بن مسلمہ القشیری وغیرہم ہیں۔ امام مسلم کئی مرتبہ بغداد تشریف لائے اور اہل بغداد نے آپ سے روایت حدیث کی۔ آپ کا آخری قدم بغداد ۲۵۹ھ میں ہوا۔ امام ترمذی نے آپ سے روایت حدیث کی۔ امام مسلم کا قول ہے کہ میں نے تین لاکھ احادیث مسعود میں سے منتخب کر کے یہ مسند صحیح تالیف کی ہے۔ حافظ ابوعلی نیشاپوری نے کہا کہ ”مسند تحت ادیم السماء اصح من کتاب مسلم“ ابو عبد اللہ محمد بن یعقوب نے کہا کہ جب امام بخاری موطن نیشاپور ہوئے تو آپ کی خدمت میں امام مسلم کا آنا جانا بکثرت ہوا۔ جب محمد بن یحییٰ ذہلی اور امام بخاری کے درمیان مسئلۃ اللفظ میں اختلاف واقع ہوا اور محمد بن یحییٰ ذہلی نے امام بخاری کے خلاف اعلان کیا اور امام بخاری کے پاس لوگوں کو جانے سے روک دیا یہاں تک کہ امام بخاری نیشاپور سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ اس ابتلاء کے زمانے میں اکثر لوگ امام بخاری کو چھوڑ گئے سوائے امام مسلم کے، کہ انہوں نے امام بخاری کی زیارت سے تخلف نہیں کیا۔

☆ ابن خلکان نے کہا امام مسلم کی ولادت ۲۰۶ھ میں ہوئی اور وفات ۲۵۵ھ رجب ۲۶۱ھ میں بروز اتوار شام کے وقت ہوئی۔ آپ نیشاپور سے باہر نصر آباد میں مدفون ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر پچپن برس تھی۔

جامع الترمذی

کتاب الترمذی ریاض علم جلت ازہارہ زہر النجوم
بہ الآثار واضحة ایست بالفاظ اقیمت کالرسوم

جامع الترمذی

☆ جامع ترمذی کو سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ کشف الظنون جلد ۱ ص ۲۷۱ میں ہے
☆ ”وقد اشتهر بالنسبة الى مؤلفه فيقال جامع الترمذی ويقال له السنن ايضاً والاول اكثر. آتئی اور حاکم نے اس پر ”الجامع الصحيح“ کا اطلاق کیا ہے۔ آتئی۔ خطیب نے ترمذی اور نسائی دونوں کو ”اسم الصحيح“ کے ساتھ تعبیر کیا (کما فی تدریب الراوی ص ۳۸۵)

ایک شبہ کا ازالہ

☆ ترمذی اور نسائی دونوں میں احادیث ضعیفہ ہونے کے باوجود ان کا نام ”الصحيح“ کیوں رکھا گیا؟

☆ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی اکثر احادیث صحیح ہیں اس لئے تغلیباً انہیں صحیح کہا جاتا ہے بلکہ کتب ”سنن“ مشہورہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی ابن ماجہ سب کو اسی وجہ سے صحاح کہا جاتا ہے کہ ان کی اکثر حدیثیں صحیح ہیں۔

سنن

☆ کتاب الطہارۃ سے کتاب الوصایا تک ترتیب فقہی پر احادیث کے مجموعہ کو ”سنن“ کہتے ہیں۔

جامع

☆ محدثین کی اصطلاح میں جامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں جمع اقسام حدیث پائے جائیں۔ جنہیں اقسام ثمانیہ کہا جاتا ہے اور وہ اس شعر میں مذکور ہیں

سیر، آداب، تفسیر و عرفان، فتن، اشراط، احکام و مناقب

☆ جامع ترمذی کی اکثر حدیثیں صحیح ہیں۔ وہ جمع اقسام حدیث کو جامع ہے اور ابواب الطہارۃ سے لے کر وصایا تک ترتیب فقہی پر احادیث احکام اس میں جمع کی گئی ہیں اس لئے اس کو جامع صحیح اور سنن تینوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے یعنی اسے جامع الترمذی، صحیح الترمذی اور سنن الترمذی کہتے ہیں اور ان تینوں میں جامع الترمذی زیادہ مشہور نام ہے۔

ترمذی

☆ لفظ ترمذی میں یائے نسبت ہے دیار ہند میں لفظ ترمذ بکسر التاء والحمیم قدیم زمانہ سے معروف ہے اور اہل لسان کے نزدیک مفتح التاء وکسر الهمیم متداول ہے بعض علماء نے مفتح التاء والحمیم اور بعض نے ضم التاء والحمیم بھی کہا۔

☆ یہ نسبت شہر ترمذ کی طرف ہے جو مہرلج یعنی نہر جیحون کے کنارے پر خوارزم کے قریب واقع ہے۔ ترمذی سے ہماری مراد امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ البوغی ہیں جو حافظ حدیث اور جامع کے مصنف مشہور ہیں جن کے مختصر حالات ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔

امام ترمذی سے جامع ترمذی کے رواۃ

☆ حافظ ابو جعفر بن زبیر نے ”برناجہ“ میں کہا کہ میرے علم میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع ترمذی کو روایت کرنے والے چھ آدمی ہیں

(۲) ابوسعید الہشیم بن کلیب الشاشی

(۱) ابوالعباس محمد بن احمد بن محبوب

(۴) ابو محمد الحسن بن ابراہیم القطان

(۳) ابو ذر محمد بن ابراہیم

(۶) ابوالحسن الفزاری

(۵) ابو حامد احمد بن عبد اللہ التاجر

☆ حافظ ابو جعفر نے کہا کہ لوگوں نے جو کہا ہے کہ اس کتاب کی سماع ابو یسیٰ سے درجہ صحت کو نہیں پہنچی اور نہ ہی ان سے اس کی روایت صحیح ہے اور وہ لوگ اس کلام کو ابو محمد بن عتاب کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو عمرو سفاحی سے روایت کیا انہوں نے عبد اللہ انصوسی سے! تو یہ کام باطل ہے کیونکہ جامع ترمذی کی روایات اس کے مصنف سے ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں اور ایسے لوگوں سے پے در پے منقول ہیں کہ جو مصنف سے اس کتاب کے روایت کرنے میں معروف ہیں پھر یہ کہ عبد اللہ بن عتاب اور ان کے بیٹے ابو محمد مذکور اور حافظ ابو علی عتابی وغیرہ ائمہ حدیث میں سے ہیں اور انہوں نے اس کتاب جامع ترمذی کی سندیں بیان کی ہیں اور اس قسم کی کوئی بات انہوں نے نہیں کی۔ نہ انہوں نے انقطاع روایت کا ذکر کیا ہے اور نہ ایسی بات کسی سے نقل کی ہے۔

جامع ترمذی میں امام ترمذی کی شرط

☆ حافظ ابو الفضل بن طاہر نے کتاب شروط الائمہ میں کہا کہ ائمہ خمسہ میں سے کسی امام سے منقول نہیں۔ میں نے اپنی کتاب میں روایت حدیث کی یہ شرط مقرر کی ہے لیکن ان کتابوں کو دیکھنے سے ہر ایک کی شرط معلوم ہوتی ہے چنانچہ بخاری و مسلم کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنی صحیحین میں ایسی حدیث کا اخراج کرتے ہیں جس کے ناقلین کے ثقہ ہونے پر صحابی مشہور تک محدثین کا اتفاق ہو۔ ابو داؤد و نسائی کی شرط ان لوگوں کی احادیث کا اخراج ہے جن کے ترک پر اتفاق نہ ہوا ہو جبکہ حدیث بغیر قطع وارسال کے متصل السند اور صحیح ہو۔ یہ قسم بھی اقسام صحیح سے قرار پائے گی لیکن ایسی حدیث کا طریق وہ نہ ہو گا جو صحیحین میں روایت کی ہوئی حدیث کا طریق کار ہے بلکہ یہ اس حدیث صحیح کا طریق کار قرار پائے گا جسے شیخین نے (باوجود صحیح ہونے کے) ترک کر دیا ہے جیسا کہ انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ ہم نے بہت سی حدیثوں کو حفظ کیا اور ان کے صحیح ہونے کے باوجود انہیں صحیحین میں داخل نہیں کیا۔ ابو داؤد اور نسائی کی شرط مذکور کے تحت تین اقسام کی احادیث آتی ہیں

اول وہ احادیث صحیحہ جو صحیحین میں موجود ہوں۔

دوم وہ صحیح حدیثیں جو بخاری و مسلم کی شرط پر ہوں۔

سوم وہ احادیث ہیں جنہیں صحت قطعیہ کے بغیر ابو داؤد اور نسائی نے اپنی سنن میں روایت کیا اور اہل معرفت کے بیان کے مطابق ان کی علت کو بیان کر دیا اور ان کے سقم کو پوری طرح ظاہر کر دیا تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے۔

☆ رہا یہ امر کہ قطعی صحت منقود ہونے کے باوجود ان دونوں نے اخراج کیا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ محدثین کی ایک جماعت نے انہیں روایت کیا اور صرف روایت نہیں بلکہ ان سے حجت بھی پکڑی۔ اس لئے ابو داؤد اور نسائی نے ان احادیث کو اپنی سنن میں وارد کر کے ان کے سقم کو وارد کر دیا تاکہ شبہ زائل ہو جائے اس قسم کی روایات انہوں نے اس وقت وارد کی ہیں جب کہ انہیں اس کے سوا کوئی اقویٰ اور اصح طریق نہ ملا کیونکہ یہ روایات لوگوں کی رائے سے تو بہر صورت زیادہ قوی ہیں۔

☆ اور ترمذی کی شرط ایسی احادیث کا اخراج ہے جن سے کسی اہل علم نے استدلال کر کے ان پر عمل کیا ہو عام اس سے کہ ان کا

طریق صحیح ہو یا نہ ہو لیکن جو حدیثیں غیر صحیح یا ضعیف ہیں ان کی علت اور سقم کو امام ترمذی نے واضح کر دیا ہے تاکہ وہ خود بری الذمہ ہو جائیں اس شرط کے تحت امام ترمذی کی حدیثیں چار قسم پر منقسم ہوتی ہیں۔

احادیث جامع ترمذی کے ارکان اربعہ

☆ امام ترمذی اس کتاب میں چار قسم کی حدیثیں جمع کی ہیں

اول وہ جن کی صحت یقینی ہے اور جو بخاری و مسلم کے موافق ہوں۔

دوم وہ حدیثیں جو ابوداؤد و نسائی کی شرط پر ہوں جیسا کہ ابوداؤد اور نسائی کی قسم ثانی میں ہم بتا چکے ہیں۔

تیسری قسم ابوداؤد اور نسائی کی قسم ثالث کی طرح ہے امام ترمذی نے ایسی احادیث کا اخراج کیا اور ان کی علت کو بیان کر دی۔

چہارم وہ غیر صحیح اور ضعیف احادیث ہیں جن سے بعض فقہانے استدلال کر کے ان پر عمل کیا اور ان کی طرف امام ترمذی نے اپنے اس قول میں اشارہ کر دیا کہ میں نے اپنی کتاب میں کوئی ایسی حدیث نہیں رکھی جس پر بعض فقہا کا عمل نہ ہو۔

☆ اس اصول کے مطابق ترمذی کی ہر حدیث فی الجملہ قابل استدلال اور معمول بہا ہے عام اس سے کہ اس کا طریق صحیح ہو یا نہ ہو امام ترمذی نے بری الذمہ ہونے کے لئے اس قسم کی احادیث پر کلام کر دیا ہے اور اس کے اسقام کو اچھی طرح واضح فرما دیا ہے۔

تنبیہ

☆ شرط اخراج سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ وہ حدیث جو کسی امام کی شرط کے موافق ہو اس کا اخراج اس امام کے لئے ضروری ہے۔ اس کا شرط کے موافق ہونا ضروری ہے۔

امام ترمذی کا طریق کار

☆ جامع ترمذی میں امام ابو یوسفی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا طریق کاریہ ہے کہ وہ ایک باب کا عنوان قائم کرتے ہیں ان میں کسی صحابی کی مشہور حدیث طریق صحیح کیساتھ پائی جاتی ہے جس کی تخریج کتب صحاح میں کی گئی ہے اس حدیث سے جو حکم مستفاد ہوتا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسی حکم کو ایک دو سے صحابی کی حدیث سے وارد کرتے ہیں جس کی تخریج کتب صحاح میں نہیں کی گئی اور جس کا طریق پہلی حدیث کے طریق کی طرح نہیں ہوتا لیکن حکم صحیح ہوتا ہے پھر ”وفی الباب عن فلان و فلان“ کہہ کر چند صحابہ کا نام لیتے ہیں (جن سے اس عنوان باب کے مطابق احادیث مروی ہیں) اور ان میں اس صحابی کا نام بھی ذکر کر دیتے ہیں جسکی حدیث سے حکم مستنبط کیا تھا۔

خصوصیات و محاسن جامع ترمذی

☆ مجموعی طور پر فوائد حدیثیہ کے لحاظ سے جامع ترمذی تمام کتابوں پر فوقیت رکھتی ہے حسن ترحیب، عدم تکرار، بیان مذاہب، استدلال فقہاء، احوال حدیث کی تفصیل، صحیح، حسن، ضعیف، متصل، مرسل وغیرہ۔

☆ راویوں کے نام، ان کے القاب اور کنیت کے علاوہ ایسے فوائد کثیرہ کو بھی جامع ترمذی میں رکھ دیا گیا ہے جن کا تعلق علم الرجال اور حدیث کے اصول مہمہ سے ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ”قوت المفتدی“ میں قاضی ابوبکر بن العربی کا قول

ان کی شرح سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کتاب ابو عیسیٰ کی طرح کسی کتاب میں حلاوت و نفاست نہیں پائی جاتی۔ اس کتاب میں چودہ علوم ہیں جس میں سے ہر علم اپنے باب میں اصل کی حیثیت رکھتا ہے جس سے کئی شاخیں نکلتی ہیں وہ علوم حسب ذیل ہیں

جامع ترمذی کے چودہ علوم

- (۱) اصناف فوائد پر کتاب کی تالیف و ترتیب کے ساتھ بیان سند
 - (۲) تصحیح حدیث (۳) سقم روایت کا بیان (۴) تعدد طریق کا ایراد
 - (۵) جرح رواۃ (۶) تعدیل رواۃ (۷) راویوں کے نام
 - (۸) راویوں کی کثرت (۹) بیان وصل (۱۰) بیان قطع
 - (۱۱) معمول بہا کا اظہار (۱۲) متروک کا ایضاح
 - (۱۳) رد و قبول آثار کے بارے میں اختلاف علماء
 - (۱۴) تاویل حدیث میں اختلاف قول
- ☆ اس کے بعد امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی کی تعریف میں بعض علمائے اندلس کا ایک نہایت بہترین قصیدہ نقل کیا ہے جس کے چند اشعار حسب ذیل ہیں

کتاب الترمذی ریاض علم جلت ازہارہ، زہر النجوم
ترجمہ: کتاب ترمذی (کے ابواب) گویا علم کے باغیچے ہیں جن کے پھول روشن ستاروں کے مشابہ ہیں۔

بہ الآثار واضحة ابینت بالفاظ اقیمت كالرسوم
ترجمہ: اس میں واضح آثار کو بیان کیا گیا ہے، ایسے الفاظ کے ساتھ جو مضبوط نشانات کی طرح قائم کر دیئے گئے ہیں۔

فاعلاها الصحيح وقد انارت نجومالخصوص وللعموم
ترجمہ: ان میں اعلیٰ و صحیح حدیثیں ہیں جنہوں نے روشن کر دیا ہے ستاروں کو ہر خاص و عام کے لئے۔

ومن حسن يليها او غريب وقد بان الصحيح من السقيم
ترجمہ: ان میں بعض آثار حسن ہیں اور بعض غریب اور ہر صحیح حدیث سقیم سے ممتاز ہو گئی۔

فعليه ابو عيسى مينا معالم الطلاب العلوم
ترجمہ: پھر امام ابو عیسیٰ نے سقیم حدیث کی علت بیان کر کے اس کی علامتوں کو طالبانِ علوم کے لئے ظاہر کر دیا ہے۔

وطرزه بآثار صحيح تخيرها اولوا النظر السليم
ترجمہ: اور ایسے آثار صحیحہ کے ساتھ حرین کیا ہے جنہیں سلیم النظر علماء نے بہت پسند کیا۔

من العلماء والفقهاء قدما واهل الفضل والنهج القويم
ترجمہ: اور اسے پسند کرنے والے پرانے علماء اور فقہاء اور اہل فضل و اصحاب صراطِ مستقیم ہیں۔

فجاء كتابه علقاً نفيساً تفنن فيه ارباب العلوم
ترجمہ: امام ابو عیسیٰ کی کتاب بڑی بیش بہا عمدہ بن کر آئی جس میں اربابِ علوم نے رغبت کی ہے۔

ويقتبسون منه نفيس علم يفيد نفوسهم اسنى الرسوم
ترجمہ: وہ اس سے نہایت عمدہ علم حاصل کرتے ہیں جو ان کی جانوں کو بہترین قیمتی علامات کا فائدہ دیتا ہے۔

كتبناه رويناه لنروى من السنن في دار النعيم
ترجمہ: ہم نے اس کتاب کو لکھا اس کی روایت کی تاکہ ہم ہر اب ہوں تنہیم کے پانی سے جنت میں۔

وغاص الفكر في بحر المعاني فادرک کل معنی مستقیم
ترجمہ: فکر نے معانی کے سمندر میں غوطہ لگایا تو اس نے ہر درست معنی کو پالیا۔

فاخرج جوهراً ياتحاح نوراً فقلد عقده اهل الفهوم
ترجمہ: پھر اس نے چمکتے ہوئے نورانی موتی نکالے جن کا ہر علم و خرد والوں کو پہنایا۔

جزای الرحمن خيراً بعد خیر اباعیسی علی الفعل الکریم
ترجمہ: خدائے رحمن پے در پے جزائے خیر دے امام ابو عیسیٰ کو ان کے اس بہترین نیک کام پر۔

☆ نیز امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ”قوت المغتدی“ شرح ترمذی میں فرمایا کہ امام ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن رشید کا قول ہے کہ میرے نزدیک اقرب الی التحقيق یہ ہے کہ جامع ترمذی کا صف وار الواب کی صورت میں احادیث پر مشتمل ہونا مستقل علم ہے اور فقہ دوسرا علم ہے اور علل حدیث و بیان صحیح و تقیم و مراتب ما بینہما تیسرا علم ہے اور اسماء و کئی چوتھا علم ہے۔ تعدیل و تخریج پانچواں علم ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا زمانہ پانے والوں اور نہ پانے والوں کا بیان اور جن صحابہ کرام سے امام ترمذی نے اپنی احادیث کو مستند کیا ہے ان کا ذکر چھٹا علم ہے اور جن دیگر صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ان کو شمار کرنا سواں علم ہے جامع ترمذی کے یہ سات علم اجمالی ہیں اگر ان کی تفصیل کی جائے تو کثیر ہو جائیں گے۔ حاصل کلام یہ کہ جامع ترمذی کی منفعت بہت کثیر ہے اور اس کے فوائد بڑے مستحکم، قیمتی اور نادر ہیں۔

☆ حافظ فتح الدین سید الناس نے کہا کہ جن علوم کا ذکر امام ابو عبد اللہ نے نہیں کیا ان میں بیان شذوذ و آٹھویں قسم ہے اور بیان موقوف نویں قسم ہے اور مدرج کا بیان جامع ترمذی کے علوم کی دسویں قسم ہے۔ یہ انواع ایسے ہیں جن کے فوائد بے شمار ہیں ان کے علاوہ جامع ترمذی میں وفیات اور تنبیہ علی معرفة الطبقات اور اسی جیسے دیگر علوم فوائد تفصیلیہ میں شامل ہیں جن کی طرف امام عبد

☆ اللہ محمد بن عمر بن رشید کے اس کلام میں اشارہ گزر چکا ہے کہ یہ ”سات علم اجمالی ہیں اگر ان کی تفصیل کی جائے تو کثیر ہو جائیں گے۔“

☆ شیخ ابراہیم بنجوری نے مواہب اللدنیہ میں علی الشماک الملحمہ یہ میں کہا ”اے مخاطب جامع صحیح ترمذی تیرے لئے کافی ہے جو فوائد حدیثیہ مسائل فقہیہ اور مذاہب سلفیہ و خلفیہ سب کی جامع ہے یہ کتاب مجتہد اور مقلد دونوں کے لئے کافی ہے۔“ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجتہ اللہ البالغہ میں کہا کہ مصنفین محدثین میں جن کا علم وسیع اور تصنیفات نافع ترین اور ذکر کے اعتبار سے زیادہ مشہور ہیں رجال اربعہ ہیں جو زمانہ کے لحاظ سے متقارب ہیں ان میں اول امام ابو عبد اللہ البخاری ہیں جن کی غرض یہ تھی کہ احادیث صحیحہ مستفیضہ، متصلہ کو ان کے غیر سے مجرّد کریں اور مسائل فقہیہ کا استنباط اس کے علاوہ احادیث سے سیرت و تفسیر کا بیان کا مقصد تھا اسی مقصد کے پیش نظر انہوں نے جامع صحیح بخاری تصنیف کی اور اپنی شرائط کو پورا کیا اور لازیب انہوں نے شہرت و قبول کا وہ مقام پایا جس کے اوپر کوئی درجہ متصور نہیں ہو سکتا۔

☆ دوسرے امام مسلم نیشاپوری ہیں جو ایسی صحیح حدیثوں کی تجرید میں مشغول رہے جن کی صحت پر محدثین کا اتفاق تھا اور وہ متصل و مرفوع تھیں جن سے لغت کریمہ کا استنباط ہو سکتا ہے۔ امام مسلم نے ان سب حدیثوں کو اذہان کے قریب لانے اور ان سے استنباط کو آسان کرنے کے لئے بہترین ترتیب کے ساتھ مرتب کیا اور حدیث کے جمیع طریق کو ایک جگہ جمع کر دیا تاکہ اختلاف متون کی وضاحت اور تشعب اسانید کی خوب صراحت ہو جائے۔

☆ تیسرے ابو داؤد سجستانی ہیں انہوں نے اپنی ہمت کو ان احادیث کے جمع کرنے میں صرف کیا جن سے فقہاء نے استدلال کئے اور علمائے امصار نے ان پر تخریج احکام شرعیہ کی بنیاد قائم کی۔ انہوں نے اپنی سنن و تصنیف کی اور اس میں صحیح، حسن، لیکن، صالح العمل سب حدیثوں کو جمع کر دیا۔ ابو داؤد نے کہا ”میں نے اپنی سنن میں ایسی کوئی حدیث ذکر نہیں کی جس کے ترک پر لوگوں کا اجتماع ہو۔“ اس میں ی ضعیف حدیثیں تھیں امام ابو داؤد نے ان کے ضعف کی تصریح کر دی اور ان میں جو علت تھی اس کو نہایت عالمانہ طریقہ سے بیان کر دیا اور ہر حدیث پر ایسا عنوان قائم کیا جس کے مطابق علماء اور اہل مذاہب نے اپنے مسلک و مذہب کے لئے استنباط کیا۔

☆ اور چوتھے ابو یوسف ترمذی ہیں۔ جامع ترمذی دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا امام ترمذی نے شیخین کے طریقہ کو پسند کیا کہ انہوں نے ہر اہل مذہب کے مطابق احادیث کو جمع کر دیا۔ امام ابو یوسف ترمذی نے شیخین اور ابو داؤد دونوں کے طریقوں کو اپنی جامع میں جمع کر کے ان پر مذاہب صحابہ و تابعین و فقہائے امصار کے بیان کا اضافہ کر دیا اور ایک جامع کتاب مرتب کر دی اور نہایت لطیف اختصار کے ساتھ طریق حدیث کو مختصر کیا۔ ایک طریق کو ذکر کیا اور باقی کی طرف (وفی الباب فلاں و فلاں کہہ کر) اشارہ کر دیا اور ہر حدیث کے حال کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ وہ صحیح ہے یا حسن ہے، ضعیف ہے یا منکر ہے اور ساتھ ہی وجہ ضعف کو بھی ظاہر کر دیا تاکہ طالب حدیث کو بصیرت حاصل ہو جائے اور وہ جان لے کہ کون سی حدیث اعتبار کی صلاحیت رکھتی ہے اور کون سی نہیں رکھتی۔

☆ امام ترمذی نے حدیث کے مستفیض یا غریب ہونے کا بھی ذکر کر دیا اور مذاہب صحابہ و ائمہ مجتہدین کو بھی بیان کر دیا جو راوی اپنے

نام سے مشہور نہ تھے ان کا نام بتادیا اور جن کی کنیت مشہور نہ تھی ان کی کنیت ظاہر کر دی۔ الغرض اہل علم کے لئے کوئی خفا باقی نہ رکھی اسی لئے یہ مشہور ہے کہ ”انہ کاف للمجتہد مغن للمقلد“ انتہی۔

☆ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہتان المحدثین میں فرمایا کہ فن حدیث میں امام ترمذی کی تصانیف کثیر ہیں ان میں سب سے بہتر جامع ترمذی ہے بلکہ کئی وجوہ سے وہ جمع کتب حدیث سے احسن ہے اول حسن ترتیب اور عدم تکرار کی وجہ سے۔ دوم مذاہب فقہاء اور اہل مذہب کے وجوہ استدلال ذکر کرنے کی وجہ سے۔ سوم انواع حدیث، حسن، ضعیف، غریب اور معلل وغیرہ بیان کرنے کی جہت سے۔ چہارم راویوں کے نام، القاب، کنیت اور علم رجال کے متعلق دیگر فوائد بیان کرنے کی وجہ سے۔

جامع ترمذی کا مرتبہ

☆ جامع ترمذی کے مرتبہ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ صحیحین کے بعد اس کا تیسرا مرتبہ ہے بعض نے کہا کہ سنن ابوداؤد کے بعد، ایک قول یہ کہ جامع ترمذی سنن نسائی کے بعد چوتھے مرتبے میں ہے۔ کشف الظنون میں ہے ”جامع الصحیح الامام الحافظ ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی وهو ثالث الكتب الستة فی الحدیث“ یعنی اس کا مرتبہ صحیحین کے بعد ہے اور امام سیوطی نے تدریب الراوی ص ۵۶ پر فرمایا ”قال الذهبی انحطت رتبة جامع الترمذی عن سنن ابی داؤد ونسائی لاخر اوجه حدیث المصلوب والکلبی وامثالا“ انتہی۔

☆ اور کتب اسماء الرجال التدریب و تہذیب التہذیب اور خلاصہ وغیرہ کے رموز سے مفہوم ہوتا ہے کہ جامع الترمذی کا مرتبہ سنن ابی داؤد کے بعد اور سنن نسائی سے پہلے ہے کیونکہ ان کتابوں کے مصنفین اپنی رموز میں د۔ ت۔ س لکھتے ہیں اور وہ ان حروف سے سنن ابو داؤد جامع ترمذی اور سنن نسائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

☆ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع صغیر میں بیان رموز میں کہا

”خ، البخاری۔ م، المسلم۔ ق، لهما۔ د، لابی داؤد۔ ت، الترمذی۔ ن، نسائی“ انتہی۔

☆ امام سخاوی نے اپنی شرح فیض القدر میں کہا

”ضیع المؤلف قاض بان جامع الترمذی من ابی داؤد والنسائی فی الترتیب“ انتہی۔

☆ لیکن اظہر وہی ہے جو کشف الظنون میں ہے کہ جامع ترمذی کتب صحاح ستہ کی تیسری کتاب ہے اور امام ذہبی کے قول میں نظر ہے کیونکہ ترمذی نے اگرچہ حدیث مصلوب اور کلبی وغیرہ ضعیفاء بحر وحسن کی احادیث کا اپنی جامع میں اخراج کیا ہے لیکن انہوں نے ان کے ضعف کو بھی بیان کر دیا۔ اس لئے اس قسم کی حدیثیں امام ترمذی کے نزدیک باب شواہد اور متابعت سے قرار پائیں گی۔ جیسا کہ امام حازمی نے فرمایا

ان شرط الترمذی ابلغ من شرط ابی داؤد لان الحدیث اذا کان ضعفاً او من حدیث اهل طبقة الرابعة فانه بین وبينه عليه فیصیر الحدیث عنده من باب الشواہد و اعتماده علی ماصح عن الجماعة انتہی۔

☆ یعنی ترمذی کی شرط ابو داؤد کی شرط سے ابلغ ہے اس لئے کہ جب کوئی حدیث ضعیف ہوتی ہے یا اس کا راوی اہل طبقہ رابعہ سے ہوتا ہے تو امام ترمذی اسے بیان کر کے پوری طرح اس پر تنبیہ فرماتے ہیں ایسی صورت میں وہ حدیث ان کے نزدیک باب شواہد سے ہوتی ہے اور ان کا اعتماد اسی پر ہوتا ہے جو اصحاب صحاح سے صحت کے ساتھ مروی ہے۔ اٹہلی۔

☆ بہر حال جامع ترمذی سنن ابی داؤد اور سنن نسائی سے کہیں زیادہ نافع اور فوائد کی جامع ہے۔

جامع ترمذی کا طبقہ

☆ صحت و شہرت کے اعتبار سے کتب حدیث کے چار طبقے ہیں۔ طبقہ اولیٰ میں صرف چار کتابیں موطا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور طبقہ ثانیہ میں سنن اربعہ ہیں جن میں جامع ترمذی شامل ہے اور طبقہ ثالثہ میں وہ مسانید، جوامع اور مصنفات ہیں جن میں صحیح، حسن، ضعیف، معروف، غریب، شاذ، منکر، ہر قسم کی حدیثیں پائی جاتی ہیں اور علماء میں ان کو شہرت کا وہ درجہ حاصل نہیں ہوا جو پہلے دو طبقوں کی کتابوں کو حاصل ہے جیسے مصنف عبدالرزاق اور مسند عبد بن حمید، طحاوی و طبرانی وغیرہ اور طبقہ رابعہ میں وہ کتابیں ہیں جو عرصہ دراز کے بعد تصنیف ہوئیں اور ان میں ایسی روایات بھی پائی جاتی ہیں جو طبقتین اولین میں شامل تھیں جیسے مسند فردوس، کتاب الضعفاء، للعقیل و کتاب الکامل لابن عدی۔

اعلیٰ اسانید ترمذی

☆ جس سند میں امام ترمذی اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان صرف تین واسطے پائے جاتے ہیں وہ سند امام ترمذی کی اعلیٰ اسانید ہے اور ایسی سند کے ساتھ جامع ترمذی میں صرف ایک حدیث ہے جسے تین واسطوں کی وجہ سے ثلاثی کہا جاتا ہے اور وہ حدیث یہ ہے ”حدثنا اسمعيل بن موسى الفزاري ابن ابنة السدي الكوفي نا عمرو بن شاکر عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ ﷺ یأتی علی الناس زمان الصابر فہم علی دینہ کا القابض علی الجمر“ ہذا حدیث غریب من ہذا الوجه۔ انتہی۔ (جامع ترمذی جلد ۲، کتاب الفتن ص ۵۰) بعض محدثین احناف نے بھی اس حدیث کے ثلاثی ہونے کی تصریح کی ہے ملاحظہ ہواشعة اللمعات جلد اول ص ۱۸ مصنفہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔

☆ اس حدیث کی سند کے متعلق مرقاۃ شرح مشکوٰۃ مصنفہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جلد اول ص ۲۲، ۲۱ مطبوعہ مصر کی وہ عبارت جس کا خلاصہ یہ ہے کہ: اس میں امام ابو یوسفؒ اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان دو واسطے ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں یا یہ کہ اس میں نساخ کا تصور واقع ہوا ہے یا اس طور کہ مسلم اور ابو داؤد کے ساتھ لفظ بخاری اور ثلاث و سناط کی بجائے واسطان لکھ دیا گیا۔ ملا علی قاری سے تسامیٰ ہوا جو ملا علی قاری کی جلالت شان سے بہت بعید ہے۔ مگر تحقیق نظر کی بنا پر محال نہیں تاہم اس قسم کا تسامیٰ یا تو ہم ملا علی قاری کی منزلت عظیمہ اور جلالت شان میں کسی قدر کما موجب نہیں۔ امام بخاری سے بھی بعض اوہام صحیح بخاری میں سرزد ہوئے ہیں اور خود امام ابو یوسفؒ ترمذی رحمۃ اللہ علی سے بھی بسا اوقات تسامیٰ واقع ہوا ہے جیسا کہ ہم ان شاء اللہ امام ترمذی کے ترجمہ میں بیان کریں گے۔

☆ صحیح بخاری میں بائیس حدیثیں ثلاثیات ہیں اور پانچ ثلاثی حدیثیں سنن ابن ماجہ میں ہے۔ ان کے علاوہ مسلم ابوداؤد، نسائی تینوں کتابیں ثلاثیات سے خالی ہیں۔ مسند امام اعظم میں تین سو سے زائد ثلاثیات ہیں اور مسند دارمی میں بقول صاحب كشف الظنون پندرہ ثلاثیات ہیں اور ”الحطہ“ میں ہے ”واما الدارمی فتلا ثلاثاۃ اکثر من ثلاثیات البخاری“ كشف الظنون اور الحطہ کی عبارتیں باہم متعارض ہیں اس لئے یہ مقام محل نظر ہے اس پر ان شاء اللہ کسی دوسری فرصت میں ہم تفصیلی بحث کریں گے۔

جامع ترمذی اور حدیث موضوع

☆ حافظ ابن جوزی نے اپنی مشہور کتاب الموضوعات الکبیر میں کہا کہ جامع ترمذی میں تین سو موضوع حدیثیں ہیں لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب القول الحسن فی الذب عن السنن میں علامہ ابن جوزی کے اس قول کا رد فرمایا اور کہا کہ ابن جوزی نے اگر جامع ترمذی کی احادیث پر وضع کا حکم لگادیا تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ ابن جوزی نے تو صحیح مسلم کی حدیث کو بھی موضوع کہہ دیا۔ نہ صرف صحیح مسلم بلکہ صحیح بخاری کی حدیث پر بھی وضع کا حکم لگادیا۔ جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی نے تدریب الراوی میں تفصیل سے بیان کیا۔

☆ خلاصہ یہ ہے کہ ترمذی کی جن احادیث کو علامہ ابن جوزی نے موضوع قرار دیا ہے وہ موضوع نہیں بلکہ ضعیف ہیں۔ جن کے اسباب و علل کو امام ترمذی نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔

جامع ترمذی کی ہر حدیث معمول بہا ہے؟

☆ امام ابو عیسیٰ ترمذی نے کتاب العلل میں جو جامع ترمذی کے آخر میں ہے فرمایا کہ اس کتاب (جامع ترمذی) کی سب حدیثیں معمول بہا ہیں سوائے دو حدیثوں کے ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی کہ نبی ﷺ نے مدینہ منورہ میں نماز ظہر اور عصر اور مغرب و عشاء کو بغیر خوف اور بارش اور بغیر سفر کے جمع فرمایا اور دوسری حدیث عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شرابی کو کوڑے مارو۔ اگر چوتھی دفعہ شراب پئے تو اسے قتل کر دو۔

☆ امام ابو عیسیٰ ترمذی نے ان دونوں حدیثوں کو غیر معمول بہا ٹھہرایا لیکن ملا معین نے اپنی کتاب ”دراسات الملیب“ میں امام ترمذی کے اس کلام پر تعاقب کیا کہ یہ دونوں حدیثیں بھی معمول بہا ہے۔ قاضی شوکانی نے بھی ”نیل الاوطار“ میں ان دونوں حدیثوں کو معمول بہا کہا۔ خود حنفیہ کے نزدیک یہ دونوں حدیثیں معمول بہا ہیں۔ بایں طور کہ جمع بین الصلوٰتین سے مراد جمع فعلی ہے اور ہر چوتھی بار شراب پینے والے کو قتل کرنے کے متعلق دوسری حدیث تحریر پر معمول ہے اور امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا ان دونوں حدیثوں کو غیر معمول بہا کہنا ان کا تسامح اور تغافل ہے جس سے ان کی جلالت شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔

جامع ترمذی میں امام ترمذی کا قول

”ہذا حدیث حسن غریب صحیح“

☆ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ وہ جامع ترمذی میں اوصاف حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ”ہذا حدیث حسن غریب صحیح“ یا ”حسن غریب صحیح“ ظاہر ہے کہ حسن اور صحت کے جمع ہونے میں کوئی تردد پیدا نہیں ہوتا اس لئے کہ کسی حدیث کا حسن لذاتہ اور صحیح لغیرہ ہونا بھی ممکن ہے اسی طرح غرائب اور صحت کا جمع ہونا بھی ممکن ہے کیونکہ کسی حدیث کے تمام راویوں کا ثقہ ہونا اور اس میں صحت کے تمام شرائط کا پایا جانا اس بات کے منافی نہیں کہ اس کا کوئی راوی تھاہو لیکن غرائب اور حسن کے جمع ہونے میں یہ اشکال پیدا ہوتی ہیں کہ امام ترمذی کے نزدیک حدیث حسن کی تعریف میں تعدد طرق معتبر ہے اور حدیث غریب میں ضروری ہے کہ اس کا راوی تھاہو اس لئے کسی حدیث کا حسن اور غریب ہونا درست نہیں۔

☆ اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض مشائخ حدیث نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ جواب دیا ہے کہ امام ترمذی کے نزدیک حدیث حسن میں مطلقاً تعدد طرق معتبر نہیں بلکہ اس کا اعتبار حدیث حسن کی ایک قسم میں ہے ہر حدیث حسن میں نہیں۔ امام ترمذی جس جگہ ”حسن غریب صحیح“ کہتے ہیں وہاں ان کی مراد ”حسن“ سے وہ قسم ہے جس میں ان کے نزدیک تعدد طرق کا اعتبار نہیں۔ اس جواب کی بنا پر امام ترمذی کے نزدیک حدیث حسن کی دو قسمیں ہوئی۔ ایک وہ جس میں تعدد طرق کا اعتبار نہیں وہ غریب ہو سکتی ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ ترمذی ”حسن غریب“ کہہ کر حدیث کی روایت کے طریقوں کے اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس قول سے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث بعض اسناد سے غریب ہے اور بعض سے حسن اور بعض مشائخ کہتے ہیں کہ امام ترمذی کے قول ”حدیث حسن غریب“ میں واؤ مذکور ہو یا ممدوف (بہر صورت) بمعنی ”او“ ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث حسن ہے یا غریب۔ مشائخ حدیث نے ایک یہ بھی جواب دیا ہے کہ ترمذی کے اس قول میں ”حسن“ کے مصطلح معنی مراد نہیں بلکہ لغوی معنی مراد ہیں۔ یعنی ”ما یھیل الیہ الطبع“ لیکن یہ قول بعید ہے اس لئے کسی کلام کو محل اصطلاح میں لغت پر حمل کرنا پسندیدہ نہیں۔ انہی۔

☆ علامہ ابن صلاح نے مقدمہ ابن الصلاح میں کہا ہے کہ ترمذی کے قول ”ہذا حدیث حسن غریب صحیح“ میں اشکال ہے کیونکہ حسن صحیح سے قاصر ہے ان دونوں کو جمع کرنا قصور کی نفی اور اس کے اثبات کو جمع کرنا ہے۔ علامہ ابن صلاح نے اشکال مذکور وارد کر کے اس کا جواب دیا کہ یہ قول اسناد کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث دو مسندوں سے مروی ہے۔ ایک ”حسن“ ہے دوسری صحیح۔

☆ علامہ ابن دقیق العید نے اپنی کتاب ”الاعتراح“ میں علامہ ابن صلاح کے اس جواب کو رد کرتے ہوئے کہہ دیا کہ امام ترمذی نے بعض جگہ کہا ہے ”ہذا حدیث حسن غریب صحیح لا نعرفہ الا من ہذا الوجه“ علامہ موصوف نے کہا کہ میرے نزدیک اس اشکال کا حل یہ ہے کہ ترمذی کے قول ”حسن صحیح“ میں حسن کا ذکر ہے اس میں قصور عن الصحیح کی قید شرط نہیں البتہ جب وہ

کسی حدیث کو صرف حسن کہیں تو وہ ضرور صحیح سے قاصر ہوگی۔ اس اجمال کا بیان یہ ہے کہ راویوں کی ان صفات کے لئے جو قبول روایات کی مقتضی ہیں مختلف درجے ہیں بعض اعلیٰ ہیں بعض ادنیٰ۔ جیسے ”حفظ و اتقان“ اور ”صدق عدم التهمة بالكذب“ اور ظاہر ہے کہ کسی راوی میں اعلیٰ درجہ کے وصف کا وجود اس میں ادنیٰ درجہ کے وصف کے پائے جانے کے منافی نہیں۔ جیسے ”حفظ و اتقان“ ”صدق“ اور ”عدم التهمة“ کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اس لئے وجود ادنیٰ کے لحاظ سے کسی حدیث کو ”حسن“ کہنا اور اعلیٰ کے اعتبار سے اسی کو ”صحیح“ کہہ دینا یقیناً صحیح ہے۔

☆ اس بنا پر صحیح حدیث کے لئے حسن ہونا ضروری ہوگا جس کی تائید محدثین کے اس قول سے بھی ہوتی ہے ”هذا حديث حسن فی الاحادیث الصحیحة“ اور یہ متقدمین کے کلام میں موجود ہے۔ اعلیٰ

☆ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے کہا کہ ”هذا حديث حسن صحيح“ پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا کیونکہ صحیح اور حسن کے درمیان ایک مرتبہ ہے۔ حافظ ابن کثیر نے کہا کہ حدیث مقبول کے تین مرتبے ہیں ایک اعلیٰ ہے اور دوسرا حسن ادنیٰ اور تیسرا وہ ہے جس میں دونوں سے ہر ایک کی آمیزش پائی جاتی ہے جیسے ایک مٹھی چیز ہے اور دوسری کھٹی اور ان کے درمیان تیسری چیز وہ ہے جس میں مٹھاس اور کھٹاس دونوں وصف مشترک طور پر پائے جائیں۔ حافظ ابن کثیر نے کہا اس تقدیر پر ”حسن صحیح“ کا مرتبہ اس حدیث سے زیادہ ہوگا جس کو صرف ”حسن“ کہا جائے۔ حافظ ابو الفضل عراقی نے ”نکت علی ابن الصلاح“ میں ابن کثیر کے اس قول کو تحکم قرار دیا۔ امام بدر الدین زرکشی اور حافظ ابو الفضل ابن حجر عسقلانی نے اپنے نکت علی ابن الصلاح میں کہا کہ ابن کثیر کا یہ قول ”حسن“ اور ”صحیح“ کے درمیان تیسری قسم کے اثبات کا مقتضی ہے۔ حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں۔ شیخ سراج الدین بلقینی نے بھی محاسن الاصلاح میں اس جواب پر اعتراض کیا لیکن امام شمس الدین حرزی نے اس پر حرم کیا اور کہا کہ امام ترمذی نے جس حدیث کو ”حسن صحیح“ کہا ہے اس سے ان کی مراد وہ حدیث ہے جس میں ”صحیح“ اور ”حسن“ دونوں کی مشابہت پائی جاتی ہے اور ان کا مرتبہ صحیح سے کم ہے۔

☆ بدر الدین زرکشی نے کہا کہ جب کسی حدیث کو ”حسن صحیح“ کہا جائے تو ایسی صورت خاصہ میں ترادف مراد ہوتا ہے اگرچہ یہ استعمال قلیل ہے لیکن اس بات کی دلیل ہے کہ اس مخصوص صورت میں ترادف مراد لے کر ”حسن صحیح“ کہنا جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک ہی سند میں دو حالتوں اور دو زبانوں کے اعتبار سے حسن اور صحیح کے حقیقی معنی ہی مراد ہوں کیونکہ ممکن ہے کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو ایک شخص سے ایک مرتبہ ایسے حال میں سنا جب کہ وہ مستور تھا پھر وہی شخص معروف بالعدالت ہو گیا اور امام ترمذی نے اس سے دوبارہ اس حدیث کو سنا اس لئے انہوں نے ”حسن صحیح“ کہہ کر اس کے دونوں وصفوں کو بیان کر دیا اور اس میں شک نہیں کہ امام ترمذی نے ایک حدیث ایک شخص سے کئی مرتبہ سنی۔ بدر الدین زرکشی نے کہا کہ یہاں یہ بھی احتمال ہے کہ ایک حدیث امام ترمذی کے اجتہاد کی روشنی میں حسن تھی پھر وہی حدیث ان کے اجتہاد میں صحیح قرار پا گئی۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے جہاں ”حسن صحیح“ کہا ہے

وہاں ان کی مراد یہ ہو کہ حدیث حسن کے اعلیٰ درجہ میں اور صحیح کے ابتدائی درجہ میں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے طویل بحث کے بعد ابن دقیق العید کے جواب کو قوی کہا۔

☆ امام بدرالدین زرکشی نے کہا کہ اسی قسم کا اشکال امام ترمذی کے اس قول پر بھی وارد ہوتا ہے ”ہذا حدیث حسن غریب“
 ☆ کیونکہ حسن کی شرط یہ ہے کہ وہ معروف من غیر وجہ ہو اور غریب وہ ہے جس کا کوئی راوی اس حدیث کیساتھ منفرد ہو جائے اور ان دونوں میں منافات ہے۔ علامہ زرکشی نے کہا کہ غریب کی قسموں میں سے ایک قسم من جہت المتن ہے، دوسری قسم غریب من جہت السناد، امام ترمذی کے قول میں قسم ثانی مراد ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث صحابہ کی ایک جماعت سے معروف ہے لیکن کوئی راوی صحابی سے روایت کرتے ہوئے منفرد ہو گیا ایسی صورت میں وہ حدیث متن کے اعتبار سے حسن ہے اور اسناد کے اعتبار سے غریب۔

تسلل ترمذی

☆ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ علوم حدیث میں عظیم و جلیل امام ہونے کے باوجود بعض اوقات احادیث کی تصحیح و تحسین میں تساہل سے کام لیتے ہیں مثلاً امام ترمذی نے جامع ترمذی میں کثیر بن عبد اللہ بن عوف المزنی کی حدیث ”الصلح جائزۃ بین المسلمین“ روایت کر کے اس کی تصحیح کر دی حالانکہ نقاد حدیث نے اس پر شدید جرح کی ہے۔ امام ذہبی نے ”میزان الاعتدال“ میں لکھا کہ ابن معین نے اس کے حق میں ”لیس بشیء“ کہا اور امام شافعی اور ابو داؤد نے اسے ”رکن من ارکان الکذب“ قرار دیا۔ امام احمد نے اس کی روایت کو رد کیا اور دارقطنی وغیرہ نے اسے متروک کہا۔ ابو حاتم اور امام نسائی نے اس کے معتبر اور ثقہ ہونے کا انکار کیا۔ مطرف بن عبد اللہ المدنی نے لکھا ہے وہ بڑا جھگڑا لوتھا ہمارے اصحاب اس سے روایت نہ کرتے تھے۔ آخر میں امام ذہبی نے کہا ”واما الترمذی فروی من حدیثہ الصلح جائز بین المسلمین وصححه فلہذا لا یعتمد العلماء علی تصحیح الترمذی۔“ انتہی
 ☆ لیکن حق یہ ہے کہ امام ترمذی کی تصحیح یا تحسین پر محدثین کا عدم اعتماد اسی وقت ہے جب کہ وہ اس تصحیح و تحسین میں منفرد ہوں۔ اگر کوئی دوسرا محدث ان کے ساتھ موافقت کرے تو ان کی تصحیح و تحسین معتبر اور لائق اعتماد ہوگی۔

شرح ترمذی

☆ جامع ترمذی کی بکثرت شرح اور تعلیقات ہیں اس کے مختصرات بھی ہیں اور اس پر مستخرجات بھی، اس کی شرح میں سب سے زیادہ مشہور شرح ”عارضۃ الحوذی“ ہے جس کے مصنف قاضی ابوبکر بن عربی مالکی متوفی ۵۴۶ھ ہیں۔

☆ امام سیوطی نے قوت المعتدی میں کہا کہ عارضۃ الاحوذی کے سوا جامع ترمذی کی کوئی کامل شرح ہمارے علم میں نہیں۔
 ☆ ترمذی کی دوسری شرح ”المتنقح الشذی“ ہے جو دس جلدوں میں ہونے کے باوجود مکمل نہیں لیکن اس میں علوم حدیث کا بیش بہا خزانہ پایا جاتا ہے۔ اس کے مصنف محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن سید الناس کا کلمہ ہے۔ چوتھی شرح حافظ ابن ملقن کی ہے۔ حافظ ابن ملقن ائمہ محدثین میں عظیم و جلیل امام ہیں جنہوں نے بکثرت شرح اور علوم حدیث میں کتابیں تالیف فرمائیں۔ آپ کی وفات

۸۰۴ھ میں ہوئی۔ پانچویں شرح حافظ ابن رجب بغدادی ضلیٰ کی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے ”الدور الکامنه“ میں کہا کہ ابن رجب آٹھویں صدی کے جلیل القدر علماء محدثین میں سے تھے ان کی ولادت ۷۰۶ھ میں ہوئی اور آپ کی وفات ۷۹۵ھ میں ہوئی۔ آپ دمشق میں فوت ہوئے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے نزدیک دفن کئے گئے۔ چھٹی شرح حافظ ابن حجر عسقلانی کی ہے جس کا ذکر انہوں نے فتح الباری میں کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی عظیم و جلیل محدث ہوئے ہیں جن کی تصنیفات علوم حدیث میں بے شمار ہیں۔ آپ کی ولادت ۷۷۳ھ میں ہوئی اور وفات ۸۵۲ھ میں، ساتویں شرح ”العرف الثدی“ ہے جس کے مصنف حافظ عمر بن ارسلان بلقینی متوفی ۸۰۵ھ ہیں۔

☆ یہ شرح بھی مکمل نہ ہو سکی۔ آٹھویں شرح ”قوت المعتقدی“ ہے اس کے مصنف حافظ جلال الدین عبد الرحمن سیوطی ہیں جنہیں ہر علم میں کمال حاصل تھا۔ خصوصاً علم حدیث میں آپ یدِ طولیٰ رکھتے تھے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر علوم کی طرح علوم حدیث میں بھی بے شمار کتابیں لکھیں۔ آپ کی ولادت ۸۲۹ھ میں اور وفات ۹۱۱ھ میں ہوئی۔

☆ شروح ترمذی میں علامہ محمد طاہر صاحب ”مجمع البحار“ متوفی ۹۸۶ھ کی شرح بھی قابل ذکر ہے۔ اسی طرح ترمذی کی شرح ابو الطیب السندی اور شرح سراج احمد سرہندی اور شرح ابو الحسن عبد البہادی السندی المدنی متوفی ۱۱۳۹ھ بھی قابل ذکر ہیں۔ شرح سراج احمد سرہندی فارسی میں ہے جو عارضۃ الاحوذی اور شرح ابی الطیب اور قوت المعتقدی للسیوطی کے ساتھ ہندوستان میں طبع ہوئی اور شرح ابی الحسن بن ابی البہادی جامع ترمذی کے ساتھ مصر میں طبع کی گئی۔

ترجمہ امام ابو یوسف ترمذی

☆ امام ابن اثیر نے جامع الاصول جلد اول ص ۱۹۰ میں کہا کہ امام ترمذی ابو یوسف محمد بن سورہ بن موسیٰ بن ضحاک السلمی الضریر البوغی الترمذی مشہور حافظ حدیث اور جامع کے مصنف ہیں۔ کتاب علی الکبیر اور شمائل کے مصنف بھی امام ترمذی ہیں۔ آپ علمائے حفاظ اعلام میں سے ہیں۔ آپ کی ولادت ۲۰۹ھ میں ہوئی۔ انہی

☆ حافظ ابن حجر نے ”تہذیب التہذیب“ میں کہا کہ امام ترمذی امہ محدثین میں عظیم و جلیل امام ہیں آپ نے علم حدیث حاصل کرنے کے لئے دور دراز شہروں کا سفر کیا اور بے شمار لوگوں سے حدیث سنی۔ آپ کے مشائخ خراسانی، عراقی اور حجازی ہر مرکز علم کے شیوخ ہیں جن کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا ہے۔ امام ترمذی سے ابو حامد احمد بن عبد اللہ بن داؤد المروزی التاجر اور ابو سعید ابیہثم بن کلبیب الشاشی اور ابو العباس محمد بن احمد بن محبوبی المروزی اور احمد بن یوسف الغنوی اور ابو الحارث اسد بن محمد وہب اور داؤد بن نثر بن سہیل البزدوی اور عبد بن محمد بن محمود الغنوی اور محمود بن نمیر اور ان کے بیٹے محمد بن محمود اور محمد بن مکی ابن فوج اور ابو جعفر محمد بن سفیان بن نصر اور محمد بن منذر بن سعید البزدوی اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں نے روایت حدیث کی۔ انہی

☆ امام ترمذی سے امام بخاری نے بھی دو حدیثیں سماع کیں۔ ایک عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو آیہ کریم ”مَا

قَطَعْتُمْ مِّن لَّيْنِهِ أَوْ تَرَ كُتْمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا“ کی تفسیر میں ”قال اللینة النخلة“ الحدیث ہے۔ امام ترمذی نے سورہ حشر کی تفسیر میں اس حدیث کے اخراج کے بعد کہا ”سمع منی محمد بن اسمعیل هذا الحدیث“ انتہی۔

☆ دوسری ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ”یا علی لا یحل لاحد ان یجنب فی هذا المسجد غیری وغیرک“ انتہی۔

☆ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب علی کرم اللہ وجہہ میں اس حدیث کا اخراج کر کے فرمایا ”قد سمع محمد بن اسمعیل منی هذا الحدیث واستغربه“ انہی

☆ امام ذہبی نے کہا کہ ابن حبان نے کتاب الثقات میں فرمایا کہ امام ابو یوسفؒ کی ترمذی حدیث کے جامع مصنف، حافظ اور ذاکر ہیں۔ ابوسعید اور یسی نے کہا ”امام ابو یوسفؒ حفظ میں ضرب المثل تھے۔“ اور حاکم نے کہا کہ میں نے عمر بن علق سے سنا وہ کہتے تھے ”امام بخاری دنیا سے تشریف لے گئے اور انہوں نے خراسان میں ابو یوسفؒ جیسا عالم اور حافظ و متقی و زاہد اپنے بعد نہ چھوڑا۔ امام ترمذی خدا کے خوف سے اس قدر روئے تھے کہ ناپینا ہو گئے اور کئی سال انہوں نے دنیا میں ناپینا ہونے کی حالت میں گزارے۔ کسی محدث نے امام ترمذی کا امتحان لینے کے لئے امام ترمذی کے سامنے ایسی چالیس حدیثیں پڑھیں جو اس محدث کے غرائب میں سے تھیں۔ امام ترمذی نے انہیں سن کر اسی طرح وہ حدیثیں سنادیں۔ اس محدث نے کہا کہ اے ابو یوسفؒ ترمذی میں نے تجھ جیسا حافظ نہیں دیکھا۔ حافظ ابن حجر نے تہذیب الہندیہ میں کہا کہ ابوسعید اور یسی فرمایا کرتے تھے کہ امام ترمذی ائمہ حدیث میں سے ہیں کہ علوم حدیث میں ان کی افتدا کی جاتی ہے۔

☆ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی قوت حافظہ بے نظیر تھی آپ کے حفظ کے عجیب و غریب واقعات تذکرۃ الحفاظ، تہذیب الحدیث وغیرہ میں بکثرت مذکور ہیں جنہیں بخوف طوالت ہم نے نقل نہیں کیا۔

تصانیف ترمذی

☆ سب سے زیادہ مانع کتاب ان کی ”جامع“ ہے اس کے علاوہ ”علل الکبیر“ بھی ان کی ایسی تصنیف ہے جو تعریف سے مستغنی ہے۔ تصانیف ترمذی میں شامل النبی ﷺ اپنے باب میں بہترین کتاب ہے جس کے الفاظ بھی بے شمار برکتوں کے حامل ہیں۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا ”خواندان آں برائے مجرب اکابر است“ تفسیر میں بھی امام ترمذی کی ایک بلند پایہ کتاب ہے اور تاریخ اور زہد میں اور الاسماء والکنی میں جیسا کہ تدریب الراوی میں جلال الدین سیوطی نے فرمایا۔

امام ترمذی کی وفات

☆ ابن خلکان نے کہا کہ سمعانی کا قول ہے امام ترمذی کی وفات بمقام قویہ بوغ ۲۷۹ھ میں ہوئی شہر ترمذ کے مضافات میں ترمذ سے ۶ فرسخ کے فاصلہ پر ایک قریہ واقع ہے جس کا نام بوغ ہے اور ترمذ نہر بلخ کے کنارے پر ایک پرانا شہر ہے نہر بلخ کو نہر جنوں بھی کہا

جاتا ہے۔

ابن حزم اور ترمذی

☆ امام ترمذی کے حفظ واقعات اور ان کے تفقہ پر اعلام امت کا اتفاق ہے اور ان کا ثقہ ہونا متفق علیہ ہے لیکن ابن حزم پر تعجب ہے کہ انہوں نے امام ترمذی کو مجہول کہا۔ محققین اہل علم نے ان پر رد کیا جیسا کہ امام ذہبی نے ”میزان الاعتدال“ میں امام ترمذی کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا

”محمد بن عیسیٰ بن سورة الحافظ العلم ابو عیسیٰ الترمذی صاحب الجامع ثقة مجمع علیہ ولا التفات الی قول ابی محمد بن حزم فیہ فی الفرائض من کتب الاتصال انه مجهول فانه ما عرف ولا درى بوجود الجامع والعلل التي له۔ انتہی

☆ اسی طرح ”سیر النبلاء“ میں بھی امام ذہبی نے ابن حزم کے قول مذکور کی تردید فرمائی ہے اور امام حجر عسقلانی نے ”تہذیب التہذیب“ میں امام احمد بن حنبل کا قول نقل کر کے ابن حزم کا رد فرمایا۔

امام ترمذی کا نابینا ہونا

☆ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نابینا ہونے میں اختلاف نہیں اس میں اختلاف ہے کہ وہ نابینا پیدا ہوئے تھے یا بعد میں نابینا ہو گئے۔ حق یہ ہے کہ وہ آخر عمر میں نابینا ہو گئے۔ جیسا کہ حافظ ابن حجر نے ”تہذیب التہذیب“ میں فرمایا اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”بستان المحمدین“ میں امام ترمذی کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا ”بخوف الہی بسیار گریہ وزاری کرد و نابینا شد“

ایک غلطی کا ازالہ

☆ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بستان المحمدین میں فرمایا کہ حکیم ترمذی صاحب ”نوادیر الاصول“ امام ابو عیسیٰ ترمذی صاحب الجامع کے غیر ہیں۔ اکثر جہلاء غلطی سے یہ گمان کر لیتے ہیں کہ حکیم ترمذی ہی ابو عیسیٰ ترمذی ہیں الخ۔ کتب اسماء الرجال و تراجم ائمہ حفاظ سے ثابت ہے کہ تین ائمہ حدیث ترمذی کے نام سے مشہور ہیں ایک ابو عیسیٰ ترمذی صاحب الجامع، دوسرے ابو الحسن احمد بن الحسن جو ”الترمذی الکبیر“ کے نام سے مشہور ہیں۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں کہا ”الترمذی الکبیر هو الحافظ العلم ابو الحسن احمد بن الحسن الترمذی“

☆ حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں حاکم کا قول نقل کیا کہ ترمذی کبیر ۲۴۱ھ میں وارد نیشاپور ہوئے اور تیسرے حکیم ترمذی ابو عبداللہ محمد بن علی بن الحسن بن بشیر الزاهد الحافظ المؤذن صاحب التصانیف ہیں وہ مشہور بالحکیم الترمذی امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں حکیم ترمذی کے ترجمہ میں کہا کہ علمائے نیشاپور نے ان سے روایت حدیث کی۔ وہ ۲۸۵ھ میں نیشاپور تشریف لے گئے۔

امام ترمذی کی کنیت

☆ امام ترمذی کے ترجمہ میں ہم بتا چکے ہیں کہ ان کا نام محمد اور ان کی کنیت ابو عیسیٰ ہے۔ بعض علماء نے ابو عیسیٰ کنیت رکھنے کو مکروہ قرار

دیا۔ ان کی دلیل مصنف ابن ابی شیبہ کی وہ حدیث ہے جسے انہوں نے ”باب الرجل ان یکتبی بابی عیسیٰ“ میں روایت کیا۔ زید ابن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو مارا جس نے اپنی کنیت ابو عیسیٰ رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ”ان عیسیٰ لیس لہ اب“

☆ نیز اسی باب میں امام ابن شیبہ نے ایک مرفوع حدیث بھی روایت کی۔ موسیٰ بن علی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی کنیت ابو عیسیٰ رکھ لی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ان عیسیٰ لیس لہ اب“

☆ امام ترمذی کی طرف سے بعض لوگوں نے ان دونوں حدیثوں کے جواب میں کہا ہے کہ پہلی حدیث مرسل ہے اور دوسری موقوف اور مرفوع۔ لہذا یہ کہا جائے گا کہ اس میں اس کنیت رکھنے سے نبی وارد نہیں ہوتی بلکہ ایک امر واقع کا بیان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں اور حضور ﷺ کا یہ قول حراح پر محمول ہے اور ابو عیسیٰ کے ساتھ کنیت رکھنے کے جواب پر وہ ابو داؤد کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ نے اپنی کنیت ابو عیسیٰ رکھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، کیا تمہیں یہ بات کافی نہ تھی کہ تم اپنی کنیت ابو عبد اللہ رکھ لیتے۔ انہوں نے فرمایا کہ میری یہ کنیت رسول اللہ ﷺ نے رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کی شان یہ ہے کہ ”قد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر“

☆ ہم تو حضور ﷺ جیسے نہیں اور حافظ ابن حجر نے اصحابہ میں کہا کہ بغوی نے زید بن اسلم کے طریق سے روایت کی کہ مغیرہ بن شعبہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آ کر اذن طلب کرتے ہوئے اپنے آپ کو ابو عیسیٰ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو عیسیٰ کون ہے؟ انہوں نے اپنا پورا نام لیا اور کہا کہ مغیرہ بن شعبہ حضرت عمر نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ ہے؟ اس وقت بعض صحابہ شہادت دی کہ رسول اللہ ﷺ انہیں ابو عیسیٰ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی ﷺ ”غفر لہ“ ہیں۔ ہماری یہ شان نہیں۔ ہمیں کیا معلوم کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر ان کی کنیت ابو عبد اللہ رکھ دی۔ اہل

☆ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی حدیث ”تکتبی بابی عیسیٰ“ کی تاویل کی اور کہا کہ حضور ﷺ نے ابو عیسیٰ کے ساتھ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت نہیں رکھی بلکہ بعض اوقات انہیں ابو عیسیٰ کہہ کر بلایا ہے۔ حضور ﷺ اگر کوئی ایسا کام بھی کر لیں جو بظاہر مکروہ یا خلاف اولیٰ ہو تو حضور ﷺ کے حق میں وہ کام مسلوب الکرہیت ہے اور ”لِیَغْفِرَ لَکَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَمَا تَاَخَّرَ“ کے یہی معنی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ امام ترمذی کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد درست نہ ہو لیکن اس میں شک نہیں کہ حدیث مرفوع اور موقوف دونوں کی روشنی میں ”تکتبی بابی عیسیٰ“ سے احتراز اولیٰ معلوم ہوتا ہے لیکن تعجب ہے کہ امام ترمذی کو جن کا نام محمد ہے اپنی کنیت زیادہ محبوب تھی بلکہ نام کی بجائے ابو عیسیٰ کنیت ہی کو اختیار کر لیا تھا۔ اس لئے کہ انہوں نے پوری جامع ترمذی میں کسی ایک جگہ بھی اپنے نام سے اپنے آپ کو ذکر نہیں کیا بلکہ ہر جگہ ابو عیسیٰ ہی سے اپنی ذات کو تعبیر کیا ہے۔ فلیتاء مل۔

مذہب امام ترمذی

☆ اکثر علماء نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو شافعی المذہب کہا اور بعض نے انہیں حنبلی قرار دیا۔ جس کی تصریح کتب طبقات شافعیہ وغیرہ میں موجود ہے لیکن حق یہ ہے کہ وہ شافعی تھے اور جس نے انہیں مجتہد کہا اس کی مراد یہ نہیں کہ وہ شافعی المذہب نہ تھے کیونکہ امام ترمذی میں ملکہ اجتہاد و استنباط کا پایا جانا اور چند مسائل سے مسلک شافعیہ سے مختلف ہونا شافعی نہ ہونے کو مستلزم نہیں۔

☆ اس مسئلہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ بھی یہی ہے جیسا کہ مقدمہ تحفۃ الاحوذی میں بحوالہ ”الانصاف“ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے ”وإذا خالف أحیاناً لم یبال بالمخالفة ولم یخرج عن طریقہ الافی مسائل و ذلك لا یقدح فی دخوله فی مذهب الشافعی۔“ (مقدمہ تحفۃ الاحوذی ص ۱۷۵)

☆ خلاصہ یہ کہ ان کا فی الجملہ مجتہد ہونا ہرگز اس بات کی دلیل نہیں کہ مذہب شافعی میں داخل نہ تھے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

اسلام اور عیسائیت

☆ اسلام اور عیسائیت کا مقابل کرنے سے پہلے اسلام اور عیسائیت کے معنی سمجھ لینا ضروری ہے۔

عیسائیت کا مفہوم

☆ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ لفظ عیسائیت کا مفہوم ایک ایسے اضافی معنی کے سوا کچھ نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسیح ابن مریم کی ذات سے نسبت رکھنے پر دلالت کرتے ہیں۔

اسلام کے معنی

☆ اس کے برخلاف اسلام کے معنی ہیں ”گردن نہادان بطاعت“ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنا سر جھکا دینا۔ سر جھکانا، خوف اور طمع و محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گویا لفظ اسلام یہ بتاتا ہے کہ ان تینوں حالتوں میں بندے کو صرف خدا کے سامنے جھکنا چاہئے۔

☆ یہاں اتنی بات اور ہن نشین کر لی جائے کہ خوف، طمع اور محبت تینوں میں اصل محبت ہے کیونکہ محبت کی وجہ سے محبوب کی ناراضگی اور جدائی کا خوف پیدا ہوتا ہے اور اسی محبت کے باعث محبوب کے وصال اور اس کی خوشنودی کی طمع پیدا ہوتی ہے۔ محبت نہ ہو تو نہ خوف ہو نہ طمع۔

☆ اسلام کی روح محبت ہے جس کے باعث مسلم اپنے محبوب حقیقی کے سامنے جھک کر مسلم قرار پاتا ہے اور انسانیت کی اصل بھی انس و محبت ہے جس کا حامل ہو کر وہ انسان کہلاتا ہے۔

اسلام اور انسانیت کا تلازم

☆ ان مختصر جملوں سے اہل فہم پر روشن ہو گیا ہو گا کہ اسلام انسانیت کے لئے لازم اور انسانیت اسلام کے لئے ملزوم ہے۔ مزید

وضاحت کے لئے یوں کہئے کہ بنی نوع آدم کے سلسلہ کو بہ نظر بصیرت دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ انسانیت سے اسلام جدا نہیں ہوتا اور اسلام سے انسانیت علیحدہ نہیں ہوتی۔ ابھی معلوم ہو چکا ہے کہ محبت محبوب کے سامنے اہل محبت کا سر جھکا دیتی ہے۔ اسلام اس معنی کا آئینہ دار ہے جس طرح اسلام کے لفظ سے محبت کے معنی مفہوم ہوتے ہیں اسی طرح لفظ انسان بھی محبت کے معنی دیتا ہے۔

لفظ انسان کی تحقیق

☆ اہل لغت کا قول ہے کہ انسان ”انس“ یا ”نسی“ سے مشتق ہے۔ انس کے معنی ہیں وہ مانوس ہوا اور نسی کے معنی ہیں وہ بھول گیا۔
☆ غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ انسانیت بھولنے کے بغیر نہیں ہوتی اور بھولنا انسانیت کے بغیر نہیں پایا جاتا کیونکہ جب کسی کو کسی سے انسانیت ہوگی تو اس کی پوری توجہ اور کامل التفات اسی کی طرف ہوگا جس سے وہ مانوس ہے۔ ایسی صورت میں اپنے مانوس یعنی محبوب کے غیر سے توجہ اور التفات کا زائل ہونا ضروری ہے اسی کو نسیان اور بھولنا کہتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی شخص کسی چیز کو بھولتا ہے تو اس کی پوری توجہ کسی دوسری چیز کی طرف ہوتی ہے اور کسی چیز کی طرف کامل توجہ اور التفات کا ہونا انس ہے۔ معلوم ہوا کہ انس بغیر نسیان کے نہیں ہوتا اور نسیان بغیر انس کے نہیں پایا جاتا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت میں نسیان اور محبت ہے۔

محبت اور انس کس کے لئے ہے

☆ اب یہ معلوم کرنا چاہئے کہ محبت کس کی ہے اور نسیان کس کا ہے۔ انسان حسن ازل کا آئینہ اور شانِ خالقیت کا نمونہ ہے تو گویا وہی احسن الخلقین اور رب کائنات اس کے لئے بمنزلہ اصل ہے اور یہ بمنزلہ فرع۔

☆ لہذا جس طرح فرع اپنی اصل کی طرف مائل اور اس سے مانوس ہوتی ہے اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ سے مانوس ہے۔ جب اس کا محبوب اللہ تعالیٰ ہو تو ضروری ہوگا کہ یہ ماسوی اللہ کو بھول جائے۔ کیونکہ ماسوائے محبوب سے نسیان کا ہونا انسانیت کے لوازمات سے ہے۔ جیسا کہ میں ابھی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔

ایک سوال کا جواب

☆ یہاں ایک سوال کا جواب دینا چاہوں اور وہ یہ کہ اگر آپ فرمائیں کہ ماسوی اللہ کو بھول جانا انسانیت کے لوازمات سے ہے تو دنیا میں انسان کیلئے کوئی مقام نہ رہے گا نہ وہ کاروبار کر سکے گا نہ اپنی زندگی کے ضروریات و لوازمات مہیا کر سکے گا کیونکہ یہ سب چیزیں ماسوی اللہ ہیں۔ تو میں جواباً عرض کروں گا کہ جب کوئی کام خواہ وہ زندگی کے لوازمات سے ہو یا کوئی دوسرا کاروبار ہو محبوب کے حکم کو بجا لانے کے لئے کیا جائے گا تو وہ محبوب کے ماسوی کی یاد نہ ہوگی بلکہ محبوب ہی کی یاد قرار پائے گی کیونکہ محبوب کا حکم بجالانا ہی لوازماتِ محبت سے ہے۔ ہاں جب محبوب کے احکام کو بھلا کر کوئی کام کیا جائے تو وہ ماسوائے محبوب کی یاد قرار پائے گا۔ اہل محبت کی شان تو یہ ہے کہ ”دل بہ یار و دست بہ کار“ خلاصہ یہ کہ دنیا کا جو کام خدا کے حکم کی تعمیل میں ہو گا وہ خدا کی یاد ہوگی اور جو کام اس کے حکم کو پس پشت ڈال کر کیا جائے گا وہ اس کی طرف سے غافل ہونے اور اس کے بھولنے کے مترادف قرار پائے گا۔ معلوم ہوا کہ جس

طرح اسلام کے معنی میں محبت پائی جاتی ہے اسی طرح لفظ انسان بھی محبت کے معنی دیتا ہے۔ رہا خوف و طمع تو وہ دونوں لوازمات محبت سے ہیں کیونکہ محبت ہوتی ہے تو محبوب کی ناراضگی کا خوف اور اس کی خوشنودی کی طمع ضرور ہوتی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اسلام کے پورے معنی انسانیت میں پائے جاتے ہیں اور انسانیت کے معنی مکمل طور پر اسلام میں موجود ہیں۔ اس لئے ایک دوسرے سے جدا ہونا ممکن نہیں۔

اسلام اور انسانیت کی وسعت

☆ اسلام کی وسعت کو سمجھنے کے لئے انسانیت کی وسعت معلوم کر لینا ضروری ہے۔ وسعت انسانیت کا یہ عالم ہے کہ ایک فرد انسان اٹھارہ ہزار عالم کی حقیقتوں کا اجمالی طور پر مجموعہ ہے۔ تمام عالم خلق کی حقیقتیں انسان کے جسم میں پائی جاتی ہیں اور عالم امر کے حقائق روح انسانی میں مضمر ہیں۔ یہ مجموعہ کائنات اور خلاصہ موجودات جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکائے گا تو اس کے دامن انسانیت سے لپٹے ہوئے اٹھارہ ہزار حقائق کائنات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں گے۔

☆ سر کا جھکنا ایک علامت ہے اور دل کا جھکنا حقیقت ہے۔ کوئی علامت حقیقت کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتی۔ لہذا جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ سے باغی ہو اس کا سر جھکنا بالکل بے معنی اور ناقابل اعتبار ہے۔ اسلام کے معنی اور اس کی وسعت کو انسانیت کے معنی اور اس کی وسعت کے سامنے لایا جائے تو میری بات اور زیادہ روشن ہو جائے گی کہ اسلام اور انسانیت چولی دامن کی طرح ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔

صداقت اسلام کی دلیل

☆ جب اسلام کے معنی رب تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے ہوئے اور انسانیت کو اسلام نے اللہ تعالیٰ کے در پر جھکا دیا تو اس سے بڑھ کر صداقت اسلام کی اور کون سی دلیل ہو سکتی ہے۔ گویا ”اسلام“ اپنے سچا ہونے کی دلیل آپ ہے۔

آفتاب	آدم	دلیل	آفتاب
گر	دلیلت	باید	از
وے	رومتاب		

اسلام کے بعد عیسائیت

☆ اب عیسائیت کی طرف آئیے تو ہر شخص جانتا ہے کہ لفظ عیسائیت یا مسیحیت میں بجز ایک معنی اضافی کے اور کچھ نہیں رکھا۔ ایسی صورت میں اسلام کے ساتھ عیسائیت کے مقابل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اسلام انسان کا پیدائشی دین ہے

☆ لطیفہ کے طور پر میرا کہنا غلط نہ ہو گا کہ اسلام بنی نوع انسان کا اصلی اور پیدائشی دین ہے کیونکہ اسلام کے معنی ہیں زمین پر سر رکھنا اور انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ سر کے بل پر پیدا ہوتا ہے۔ گویا وہ زبان حال سے اعلان کرتا ہے کہ میں اسلام پر پیدا ہوا ہوں اور اپنا سر اپنے رب کے سامنے رگڑتا ہوا دنیا میں آیا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”کل مولود یولد علی الفطرة فابواه یہودانہ او نصرانہ او مجسانہ“ یعنی ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اسے یہودی بنالیں یا نصرانی یا مجوسی۔

ایک اور سوال کا جواب

☆ یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض بچے پاؤں کے بل پیدا ہوتے ہیں پھر یہ کہ سر کے بل پیدا ہونے والوں کے حق میں آپ کا یہ کہنا کہ یہ خدا کے سامنے سر جھکا کر پیدا ہوتے ہیں اور ان کا پیدائشی دین اسلام ہے ایک دعویٰ بلا دلیل ہے کیونکہ ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کا سر میرے معبود کے سامنے ہے۔ آگ، پانی، چاند، سورج، پتھروں، درختوں اور لات و منات کے پجاری کہہ سکتے ہیں کہ پیدا ہونے والے بچے کا یہ سر ہمارے معبودوں کے سامنے ہے۔

☆ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ شاذ و نادر کسی بچے کا پاؤں کے بل پیدا ہو جانا ولادت کے قانون عام کا منافی نہیں ہو سکتا بلکہ وہ بجائے خود کالعدم ہے اور پیدا ہونے والے بچے کا سر معبودانِ باطلہ کے سامنے جھکا ہوا ہونا اس لئے باطل ہے کہ پیدا ہونے والے شب و روز، بحر و بر کوہ و بیاباں اور مختلف مقامات میں پیدا ہوتے ہیں مگر اس وقت وہاں پیدا ہونے والے بچے کے سامنے مشرکین کے معبودانِ باطلہ موجود نہیں ہوتے مگر حق تعالیٰ معبودِ حقیقی زمان و مکان سے پاک اور مبرا ہونے کے باوجود ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے ”اَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهَ اللّٰهِ“ جہاں منہ کرو وہیں اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ ”وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ“ تم جہاں ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ پیدا ہونے والے بچے کا سر کسی معبودِ باطل کے سامنے جھکا ہوا نہیں بلکہ اسی معبودِ برحق کے سامنے جھکا ہے جو قیّد زمان و مکان سے پاک اور بے نیاز ہو کر ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر بچہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہوا اس کے سامنے سر جھکاتا ہوا پیدا ہوتا ہے اور یہی اسلام ہے۔

اسلامی تعلیمات صداقت اسلام کی روشن دلیل ہیں

☆ اس کے بعد اسلامی تعلیمات کی طرف آئیے تو صداقت اسلام کا آفتاب اور بھی زیادہ چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ حدیث شریف میں ہے

☆ ”بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدا ورسولہ واقامة الصلوٰۃ وابتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔“ یعنی اسلام پانچ چیزوں پر قائم کی گیا ہے (۱) اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے عبد مقدس اور اس کے رسول برحق ہیں (۲) نماز قائم کرنا (۳) زکوٰۃ دینا (۴) رمضان کا روزہ رکھنا اور (۵) استطاعت والے کے لئے کعبہ کا حج کرنا۔

حقیقت شہادت

☆ شہادت بظاہر زبان سے ادا کی جاتی ہے مگر اس کی حقیقت بڑی وزنی ہے۔ دیکھئے اگر کسی غریب آدمی سے کسی بڑے امیر آدمی یا کسی حاکم کے خلاف گواہی دلوائی جائے تو وہ گواہی دینے سے پہلو تہی کرے گا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ شہادت ان تمام طاغوتی طاقتوں کے خلاف ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اور باغی ہیں۔ اس کا پس منظر نہایت دہشت ناک ہے۔ عظیم ترین مصائب و آلام

اس کے نتائج کے طور پر سامنے آنے والے ہیں۔ جس پر تاریخ اسلام گواہ ہے۔ اس وزنی حقیقت کو سامنے رکھ کر جو شخص کلمہ شہادت پڑھے گا اس کے دل میں بہت بڑی قوت اور عظیم الشان طاقت موجود ہوگی۔ وہ اپنے دل میں یہ بات طے کر لے گا کہ اگر مصائب و آلام کے پہاڑ بھی مجھ پر گرا دیئے جائیں تو میں اپنی شہادت سے روگردانی نہ کروں گا۔ دراصل یہی قوت کلمہ شہادت کی حقیقت ہے۔

ارکان اسلام کا نملز میں پایا جانا

☆ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ پر الگ الگ تبصرہ کیا جائے تو بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہوگی۔ اجمالاً اتنا عرض کیے دیتا ہوں کہ ان پانچوں کو اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھ دیا اور نماز کو پانچوں کا حسین مجموعہ قرار دے دیا۔ غور فرمائیے نماز میں تشہد موجود ہے۔ ہر نمازی قعدہ میں کہتا ہے ”اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“ نماز خود نماز ہے، زکوٰۃ بھی نماز میں موجود ہے اس لئے کہ ستر عورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی جس کپڑے سے بدن چھپایا جائے گا وہ مال ہے تو گویا مال خرچ کئے بغیر نماز نہ ہوگی یہ زکوٰۃ کی حقیقت ہے۔ روزہ بھی نماز میں ہے اور وہ اس طرح کہ نمازی جب نماز شروع کرتا ہے اور تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھتا ہے تو وہ سلام پھیرنے تک نہ پانی پی سکتا ہے نہ کھانا کھا سکتا ہے نہ کوئی اور ایسا کام کر سکتا ہے جس سے روزہ جاتا رہے۔ معلوم ہوا کہ نماز جتنی دیر تک نماز پڑھے گا اتنی دیر تک اسے روزہ دار رہنا بھی ضروری ہوگا۔ یہ روزہ کی اجمالی حقیقت نماز میں رکھ دی گئی۔ اسی طرح حج کی لطیف حقیقت کی چمک بھی نماز میں نظر آتی ہے جس کا مختصر بیان یہ ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ اے میرے بندو! تمام اطراف زمین سے سمت کر ہر نماز کے وقت تم کعبہ تو نہیں جاسکتے مگر کعبہ کی طرف منہ کر کے تو کھڑے ہو سکتے ہو یعنی جس طرح کعبہ کے بغیر حج نہیں ہو سکتا اسی طرح بغیر کعبہ کے نماز بھی نہیں ہو سکتی۔ الغرض نماز میں کعبہ مطہرہ کی طرف منہ کر کے ارکان صلوٰۃ ادا کرنا حج کی بھلک ہے جو نماز میں پائی جاتی ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ

☆ اس مقام پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ نماز میں جب تمام ارکان اسلام آگئے تو بس نماز ہی کافی ہے۔ کلمہ شہادت، زکوٰۃ، روزہ اور حج کی کیا ضرورت رہی۔ میں کہوں گا کہ نماز میں تمام ارکان و عبادات کی روح کا آ جانا اس لئے نہیں کہ نماز کے علاوہ اور سب عبادتیں ترک کر دی جائیں بلکہ اس لئے ہے کہ نماز کی روح اور اس کے دل کا رابطہ ہر عبادت کے ساتھ قائم ہو جائے تاکہ جب بھی کسی عبادت کا وقت آئے نماز کی کو اس کے ادا کرنے میں تاثر نہ ہو۔

اسلام میں توحید کی تعلیم

☆ اسلام نے خدا تعالیٰ کی توحید کی تعلیم اس حسن و خوبی کیساتھ دی کہ عقل سلیم کی روشنی میں اس سے بہتر ذات باری تعالیٰ کے متعلق کوئی تعلیم تصور میں نہیں آ سکتی۔ قرآن فرماتا ہے ”قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ“ اے نبی! فرما دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کا کوئی مثل نہیں، وہ اپنی شان الوہیت

میں یکتا و بے نظیر ہے۔“ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اسلام نے عبدہ و رسولہ سے زیادہ نہیں بتائی بلکہ ان کی الوہیت کا ابطال کیا۔

اسلام میں رسالت کا پاکیزہ تصور

☆ توحید کے بعد رسالت و نبوت کے بارے میں جو پاکیزہ نظریات پیش کئے ہیں وہ بھی اپنی نظیر آپ ہیں۔

اسلام نے عقائد و اعمال اور مکمل دستور العمل قرآن میں پیش کیا

☆ مقدس اسلام نے جزا و سزا، دوزخ و جنت، حسن و قبح، حرام و حلال، پاک و ناپاک حتیٰ کہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق جزئیات تک کی تفصیلات اور مکمل ہدایات پیش کیں اور قرآن مجید ایک جامع کتاب ہمارے سامنے پیش کی جو انسانیت کے لئے مکمل دستور العمل اور حیات بعد الموت کے تمام مراحل میں مشعل راہ کا کام دیتی ہے۔ جس میں شک و شبہ اور تحریف و تبدیل کے لئے قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ثابت ہے کہ جس کا اعتراف کے بغیر چارہ کار نہیں۔

اسلام کے مقابلہ میں عیسائیت

☆ اب اس کے مقابلہ میں عیسائیت کو دیکھا جائے تو اس کا کوئی ایک نظریہ بھی اسلام کے نظریات کے سامنے اس قابل نہیں کہ عقل سلیم کی روشنی میں اسے قبول کر لیا جائے۔

☆ لفظ عیسائیت یا مسیحیت سے جو معنی مفہوم ہوتے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی ٹھوس حقیقت موجود نہیں ہے۔

☆ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس لفظ کا مفاد محض ایک اضافی معنی ہیں جن کا تصور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال و اعمال اور ان کی سیرت طیبہ کے احوال اور تعلیمات کے موجود ہوئے بغیر قائم نہیں ہو سکتا اور ظاہر ہے کہ مدعیان مسیحیت کے پاس بھی حضرت مسیح کی کوئی ایسی سیرت موجود نہیں جو مسیحیت کے معنی کے صحیح ہونے کے لئے کافی ہو۔

عیسائیت میں نہ کوئی علمی نظریہ ہے نہ عملی پروگرام

☆ عیسائیت میں بنی نوع انسان کے لئے نہ کوئی علمی نظریہ ہے نہ عملی پروگرام۔ حیات انسانی کے کسی شعبہ کے لئے کوئی ضابطہ عیسائی پیش نہیں کر سکتے۔

عیسائیت کے بنیادی نظریات

☆ مسیحیت یا عیسائیت کے نام سے آج تک جو بنیادی نظریات عیسائیوں نے پیش کئے ہیں وہ صرف دو ہیں ”تثلیث“ اور ”کفارہ“

تثلیث

☆ تثلیث کے متعلق ان کا قول ہے کہ اب، ابن اور روح القدس۔ تینوں کا مجموعہ خدا ہے یہ تین بھی ہیں اور تینوں مل کر ایک بھی اس کی دلیل میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھئے قرآن بھی تثلیث کی تعلیم دیتا ہے قرآن میں سب سے پہلے بسم اللہ ہے جس میں اللہ ”رحمن“ اور ”رحیم“ تین کا ذکر ہے۔ یہ تینوں مل کر ایک بھی ہیں اور تین بھی مگر اتنا نہیں سمجھتے کہ قرآن نے ایک ذات واجب الوجود کے تین نام بتائے ہیں ہر نام اس کی جدا گانہ شان کا مظہر ہے کیونکہ وہ صفات کمالیہ سے متصف ہے کوئی ذات اپنی

شان یا صفت کیساتھ مرکب نہیں ہوا کرتی نہ کوئی ذات اپنی صفات سے مل کر مجموعہ قرار پاتی ہے اور یہ ایسی کھلی ہوئی روشن بات ہے کہ جو معمولی سمجھ رکھنے والا انسان بھی بلاتامل سمجھ سکتا ہے مگر عیسائیوں کی سمجھ پر حیرت ہوتی ہے کہ ایسی واضح بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔

کفارہ

☆ یہی حال کفارہ کے مسئلہ کا ہے۔ اس اجمال کا مختصر بیان یہ ہے کہ عیسائی آدم و حوا علیہما السلام اور ان کی نسل کے فرد کو گناہ گار مانتے ہیں۔ یہاں تک کہ نبیوں اور رسولوں کے بارے میں بھی ان کا اعتقاد ہے کہ کوئی نبی اور رسول گناہ سے پاک نہیں۔ لوط علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء علیہم السلام پر انہوں نے بدترین گناہوں کا الزام لگایا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کی ابتدا عورت سے ہوئی کیونکہ جنت میں خدا کے حکم کی خلاف ورزی کا پہلا گناہ حوا نے کیا۔ پھر آدم کو اس درخت سے کھانے کی ترغیب دی جس کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا۔ جب نسل آدم گناہ گار ٹھہری تو اب نسل انسانی کو گناہ سے نجات دلانے کے لئے ایک ایسی ہستی ہونی چاہئے کہ جو خود گناہ گار نہ ہو اور ایسا شخص جو گناہوں سے پاک ہو سوائے مسیح کے دوسرا نہیں ہو سکتا کیونکہ سب آدم و حوا کے بیٹے ہیں۔ صرف مسیح علیہ السلام ابن اللہ ہیں جو خدا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے گناہ اور معصیت سے پاک ہیں۔

عدل اور رحم

☆ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے مسیح سے کہا کہ میں عادل بھی ہوں اور رحیم بھی، عدل چاہتا کہ گناہ گاروں کو سزا دوں اور رحم کا تقاضا ہے کہ انہیں معاف کر دوں لیکن سزا دیتا ہوں تو میرا رحم جاتا ہے اور معاف کرنا ہوں تو عدل باقی نہیں رہتا۔ اب صرف یہی ہو سکتا ہے کہ اے پیارے بیٹے مسیح! گناہ گار ہوں کے گناہوں کا بوجھ تیرے سر پر رکھ کر صرف تجھے ہی کو سزا دے دوں۔ تو صلیب پر چڑھ جا اور تین دن تک (معاذ اللہ) لعنت کی موت مردہ رہ کر گناہ گاروں کے گناہوں کا کفارہ کر دے تاکہ میری صفت عدل و رحم دونوں قائم رہیں اور نئی نوع انسان کی نجات بھی ہو جائے۔

اسلام اور کفارہ

☆ اسلام نے اس نظریہ کو بھی مردود قرار دیا اور جس طرح تثلیث کے مقابلہ میں توحید کی ٹھوس حقیقت پیش کی تھی اسی طرح یہاں بھی کفارہ کے مقابلہ میں جزا و سزا کا ناقابل تردید نظریہ پیش فرمایا اور قرآن کریم میں واضح اعلان کر دیا کہ ”وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى“ کوئی شخص کسی کا بار قطعاً نہیں اٹھائے گا۔ یہ کیسی نامعقول بات ہے کہ گناہ گار گناہ کرے اور بے گناہ کو سزا دی جائے۔ رہا یہ امر کہ آدم و حوا اور ان کی پوری نسل گناہ گار ہے تو قرآن نے جا بجا اس کی بھی تردید فرمائی جس طرح ایک کے گناہ کی سزا دوسرے کو دینا سراسر ظلم ہے اسی طرح ماں باپ کا گناہ وراثت کے طور پر اولاد میں منتقل ہونا بھی باطل اور نامعقول ہے۔ اسلام نے رسول و انبیاء علیہم السلام کو قرآن مجید میں عباد صالحین اور عباد مخلصین قرار دیا۔ عیسائیوں نے آیات قرآنیہ سے انبیاء علیہم السلام کا گناہ گار ہونا ثابت کرنے کی سعی نامتنام کی ہے۔ وہ آیات ہرگز اس دعویٰ کی دلیل نہیں بلکہ عیسائیوں کی کج فہمی ہے کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے آیات

قرآنہ کو ایک صریح بطلان دعوے کے ثبوت میں پیش کر دیا۔ ان شاء اللہ دوسرے موقع پر ان آیات کی مکمل تشریح کی جائے گی۔

سزا رحم کے اور معافی عدل کے منافی نہیں

☆ رہا یہ امر کہ سزا رحم کے خلاف ہے اور معاف کرنا عدل کے منافی ہے تو یہ بھی نادانی و جہالت پر مبنی ہے۔ رحم سے عدل کو نقصان نہیں پہنچتا بلکہ ظلم سے عدل کا دامن داغدار ہوتا ہے پھر یہ کہ عدل کو رحم کے منافی قرار دے کر بھی عیسائیت کو سہارا نہیں ملتا کیونکہ جب سزا دینا رحم کے خلاف ہے تو دوسروں کے گناہوں کی سزا مسیح علیہ السلام کو دینا بھی رحم کے خلاف ہو گا بلکہ یہاں تو یہ خلاف اور زیادہ قوی ہو جائے گا کیونکہ جب گناہ گار کو سزا دینا رحم کے خلاف ہے تو بے گناہ کو سزا دینا سراسر ظلم ہو گا پھر سمجھ میں نہیں آتا عیسائی بے گناہ مسیح علیہ السلام کو سزا دینے کا اعتقاد کیوں رکھتے ہیں؟

کفارہ صرف عیسائیوں کا ہوا یا تمام بنی آدم کا

☆ اس کے علاوہ میں دریافت کروں گا کہ مسیح کا مصلوب ہو کر (معاذ اللہ) لعنت کی موت مرنا تمام بنی آدم کا کفارہ کہو تو سب کی نجات ہوگی۔ اب عیسائیت قبول کرنے کی کیا ضرورت رہی۔ کوئی مسیحی ہو یا یہودی، مجوسی ہو یا مسلمان، جب تمام بنی آدم کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا تو مسیحیت بالکل بے معنی اور غیر ضروری ہو گئی۔ آپ بلاوجہ کروڑوں روپیہ صرف کر کے عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں اور اس دردِ سر میں مبتلا ہیں اور اگر صرف عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ہو تو غیروں کے گناہوں کا کیا ہوگا۔ سزا ملے گی یا معافی؟ جس کو بھی اختیار کرو گے وہی اعتراض وارد ہو گا کہ سزا کی صورت میں رحم نہ رہے گا اور معافی کی صورت میں عدل کا خاتمہ ہو جائے گا اور حسب سابق دوبارہ کفارہ کے لئے یسوع مسیح کے بعد خدا کے دوسرے بیٹے کی ضرورت ہوگی پھر اس کفارہ پر بھی یہی اشکال وارد ہو گا جسکو صل کرنے کے لئے تیسرے کفارہ کا قول کرنا پڑے گا اور اس طرح نہ کفارے ختم ہوں گے نہ خدا کے بیٹے۔ ایسی صورت میں تمام بنی نوع انسان کے لئے یسوع مسیح کا نجات دہندہ ہونا باطل قرار پائے گا اور عیسائیت بالکل بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔

کفارہ کا نظریہ انتہائی خطرناک ہے

☆ کفارہ کا نظریہ بچائے خود کو محکمہ خیر ہونے کے علاوہ بنی نوع انسان کے لئے انتہائی خطرناک ہے۔ اس لئے کہ کفارہ پر ایمان لانے کے بعد انسان خواہ کتنے ہی بڑے جرم کا ارتکاب کرے اس کے دل میں سزایابی کا تصور نہیں آ سکتا کیونکہ اس قسم کا تصور کفارہ پر ایمان لانے کے قطعاً منافی ہے۔ جب گناہوں اور جرائم کی سزا کا تصور بھی جرم و گناہ قرار پایا تو بنی نوع انسان کا کسی قسم کے جرم و گناہ سے محفوظ رہنا ممکن نہیں رہا بلکہ دنیا کا کوئی گناہ اس صورت میں گناہ نہیں رہتا کیونکہ گناہ وہی کام ہو سکتا ہے جس پر کوئی سزا ہو سکے۔ جب سزا کا تصور نہ رہا تو گناہ اور معصیت کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ چلو چھٹی ملی، نہ قتل و غارت پر کوئی پکڑ رہی، نہ ظلم و جور پر کوئی گرفت، زنا، چوری، حرام خوری سب کچھ کئے جائیے۔ کسی کو پوچھنے کا حق نہیں کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟

☆ اس اعتقاد کے بعد عیسائیوں کا اپنی حدود و مملکت میں جرائم کیلئے سزائوں کے قوانین وضع کرنا عیسائیت کیساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟

قرآن کا توراۃ و انجیل کی تصدیق کرنا موجدہ توراۃ و انجیل

کے غیر محرف ہونے کی دلیل نہیں

☆ اسلام جس طرح انبیاء سابقین علیہم السلام کی عزت و عظمت کا ضامن ہے اسی طرح کتب سماویہ کا بھی مصدق ہے اور تورات و انجیل کا نام لے کر قرآن نے ان کی تصدیق کی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہود و نصاریٰ کی تحریفات بھی اس تصدیق کے ماتحت ہیں کیونکہ قرآن کریم نے اہل کتاب کی تحریفات کا واضح کاف الفاظ میں اعلان کیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے ”يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ“ دوسری جگہ فرمایا ”وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ اس کے علاوہ دیگر آیات قرآنیہ میں بھی یہ مضمون وارد ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی اس تحریف کے سامنے جب تورات و انجیل کی قرآنی تصدیق کو رکھا جائے تو صاف طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم نے اصل تورات و انجیل کی تصدیق کی ہے۔ یہود و نصاریٰ کی تحریفات کی ہرگز تصدیق نہیں کی۔ البتہ ان کی تحریفات کے واقعی تحریفات ہونے پر ضرور ہم تصدیق ثبت فرمائی ہے۔

حضور ﷺ اللہ تعالیٰ کا جزو نہیں بلکہ نور ذات کا جلوہ ہیں

☆ آخر میں یہ مسئلہ بھی صاف کر دوں کہ حضور ﷺ کو خدا کے نور سے مخلوق ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ (معاذ اللہ) حضور ﷺ اللہ تعالیٰ کا جزو ہیں بلکہ نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کے نورِ ذات کا جلوہ ہیں بلا تشبیہ جس طرح آئینہ میں سورج کی روشنی اس کے انوار کا جزو نہیں ہوتی بلکہ ایک تجلی ہوتی ہے اسی طرح نبی کریم ﷺ نورِ ذات کی تجلی اور اس کا جلوہ ہیں۔ حضور ﷺ نے خود فرمایا ”انما مرآۃ جمال الحق“ میں اللہ تعالیٰ کے جمال کا آئینہ ہوں۔ البتہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اقا نیم ثلاثہ میں سے ایک اقنوم مانتے ہیں اور ”اب و ابن و روح القدس“ تینوں کو اجزاء قرار دے کر ان کے مجموعہ کو خدا کہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ خدائے قدوس کے لئے اس کے نورِ ذات کا جلوہ ماننا اسلام ہے اور اس کے لئے جز ثابت کرنا عیسائیت ہے۔

اسلام اور اشتراکیت

☆ کوئی ذی شعور انسان اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا کا اقتصادی اور معاشی نظام دولت کے جائز حصول اور اس کی صحیح تقسیم پر موقوف ہے۔ موقوف علیہ کا فقدان موقوف کے بطلان کا موجب ہوتا ہے۔

☆ اس دور پر آشوب میں اقتصادی اور معاشی نظام کی خرابیوں کی وجہ صرف یہ ہے کہ نہ دولت کا حصول جائز طریقہ سے ہو رہا ہے نہ اس کی تقسیم صحیح طور پر کی جا رہی ہے

☆ افراط و تفریط کا بازار گرم ہے کہیں سرمائے پرستی اور جاگیرداری کا تسلط ہے کہیں اشتراکیت اور کمیونزم کا دور دورہ۔

☆ جب یورپ کی چالاک و عیار بلکہ ظالم و سفاک سرمایہ پرست قوموں نے دولت کو امیروں میں محدود کر دیا اور دنیا کے کمزور انسانوں کو اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر ظالمانہ قوت کے ساتھ ان کی آواز کو دبا دیا ان کے احساسات و جذبات کو کچل دیا اور کھٹکوں

کی طرح ان کا خون چوس کر ان کی دولت بٹوری تو ان مظلوموں کے دل میں ٹھیس لگی۔ ان کے جلے ہوئے دل اور سوکھے ہوئے حلق سے آہ نکلی مگر غربت و مظلومیت کے مارے ہوئے انسانوں کی آواز میں اتنی طاقت کہاں تھی کہ وہ سرمایہ پرستی کے بنائے ہوئے جیل خانے کی مضبوط آہنی دیواروں سے باہر جاسکتی۔ وہ اٹھی اور اٹھتے ہوئے کمر شکستہ مزدور کی طرح گر پڑی اور سرمایہ پرستی کے بھیڑیے ان مظلوم بھیڑیوں کے حق سے بدستور اپنا منہ رنگتے رہے۔

☆ جب مظلوم غریب کا پیاناہ صبر لبریز ہو گیا تو غیرت الہیہ جوش میں آئی اور اس نے کیوزم کا عذاب نازل کر دیا جو کہ سانپوں کے پھن پھلتا ہوا اور ناجائز جاگیر داری کے بھیڑیوں کے بڑے بڑے پیشوں کو پھاڑتا ہوا آندھی کی طرح چلا آ رہا ہے اور وہ وقت دور نہیں کہ غریبوں کا خون پینے والے اس ظالم و سفاک گروہ کا ایک ایک فرد اپنے کیفر کو مار کو پہنچے گا۔ خوب یاد رکھئے کیوزم عذاب الہی ہے اور عذاب ارتکاب جرائم کا ہی نتیجہ ہوتا ہے (وہ جرائم کیا ہیں؟)

سرمایہ پرستی اور جاگیر داری کا ناجائز نظام

☆ جس چیز کی بنیاد ہی غلط ہوگی اس کا انجام کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ سرمایہ پرستی کی بنیاد دولت کا ناجائز حصول ہے۔ جب حصول دولت ہی غلط ہے تو اس کی تقسیم کیونکر صحیح ہو سکتی ہے جو قوم سرمایہ پرستی کے ذریعہ کیوزم کی روک تھام کرنا چاہتی ہے وہ سخت غلطی میں مبتلا ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں کہ کیوزم کا مرض سرمایہ پرستی سے پیدا ہوا ہے۔

☆ سرمایہ پرستوں نے جب ناجائز اور ظالمانہ طریقوں سے غوام غرباء کا خون چوسا اور مزدوروں کے گاڑھے پسینے کی کمائی سے اپنی تجوریاں بھریں غریب مزدور کو اپنا خون اور پسینہ ایک کر دینے کے باوجود بھی تن کے لئے کپڑا اور پیٹ کے لئے کھانا نصیب نہ ہوا ان کے بچے سوکھی روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کو ترستے رہے۔ فاقوں نے انہیں مردہ بنا دیا اور اس کو محنت و مزدوری کا صلہ اس حالت میں ملتا ہے کہ وہ بیمار پڑ جائے تو دوا نہیں، مر جائے تو کفن نہیں اور مرنے کے بعد اس کے اہل و عیال بھیک مانگ کر گزارا کریں۔ بچوں کی تعلیم کا انتظام نہیں اور ان بے رحم سرمایہ پرستوں اور جاگیرداروں کو کبھی یہ خیال نہ آیا کہ جن مزدوروں، حراغوں اور ملازموں کی قوت بازو کے ذریعہ سے کمائی ہوئی دولت سے ہمارے خزانے بھر پور ہیں جن کی تکلیفیں ہمارے عیش و آرام کا موجب ہیں جن کے کمزور جسم ہمارے بے پناہ موٹاپے کا سبب ہیں جن کا خون پی کر ہم اس قدر موٹے ہو گئے ہیں کہ زمین ہمارے بوجھ سے پناہ مانگتی ہے۔

☆ ان غریبوں کو بھی ان کی حاصل کردہ دولت میں سے زیادہ نہیں تو اتنا ہی دے دیں جس سے ان کے تن پیٹ کا گزارہ ہو جائے اور ان کے فاقوں کے مارے ہوئے بچوں کی قوت لایموت ہو سکے۔

☆ اس سنگ دل طبقے نے یہ جانتے ہوئے کہ ہماری دولت و عزت، راحت و فرحت سب کچھ ان غریبوں کا صدقہ ہے، کبھی ان کے حال پر رحم نہ کیا بلکہ ہمیشہ ان کو پا مال کرنے اور کچلنے کی کوشش کی اور ان کی کمائی ہوئی دولت پر سرمایہ کار سانپ بنے بیٹھے رہے تو اس کا نتیجہ اور رد عمل لازمی طور پر یہی ہو سکتا تھا کہ مظلوم اور غریب مزدور کے دل میں اس خونخوار طبقہ کے خلاف ایک خوفناک جذبہ انتقام پیدا

ہو اور وہ سرمایہ پرستی کے خلاف ایک زبردست محاذ جنگ قائم کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اس جذبہ انتقام نے مظلوم اور غریب مزدوروں کے دل و دماغ کو اس درجہ متاثر اور ماؤف کر دیا کہ وہ بے چارہ عقل و خرد سے بیگانہ ہو کر جادہ اعتدال سے دور جا پڑا اور جوش انتقام میں ایسا مغلوب الغضب ہوا کہ دوست دشمن کی تمیز کئے بغیر اس نے سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیا۔

☆ ملکیت اور سرمایہ کاری کا تصور اس کے لئے ہوا بن گیا اور ناجائز جاگیرداری اور سرمایہ پرستی کی عداوت نے اسے جائز ملکیت اور جاگیرداری کی مخالفت پر بھی مجبور کر دیا اور وہ اپنے جذبات کی رو میں ایسا بہا کہ اس نے اسلام کے خوب صورت اور حسین اقتصادی و معاشرتی نظام کو بھی پس پشت ڈال دیا۔ اسلامی نظام کے حسین چہرہ کے نورانی خدو خال اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور وہ راہ صواب سے بھٹک گیا اور اس نے اپنی آنکھوں پر عناد کی پٹی باندھ کر تعلیمات ربانی اور روحی آسمانی کے خلاف ایک نئی تحریک کی بنیاد رکھ دی جس کا نام اشتراکیت ہے اب آپ ہی بتائیے کہ جو اشتراکیت سرمایہ داری سے پیدا ہوئی ہے وہ سرمایہ پرستی کو فروغ دینے سے کیونکر رک سکتی ہے۔

اشتراکیت کیا ہے؟

☆ اشتراکیت اس تحریک کا نام ہے جو شخصی اور انفرادی ملکیت کو منہ کر حصول دولت کے تمام اسباب و ذرائع اور لوگوں کی اجتماعی جدوجہد سے حاصل شدہ دولت کی تقسیم کو حکومت کے حوالے کر دینا چاہتی ہے تاکہ مجموعی دولت تمام افراد پر عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم ہو سکے۔

☆ اشتراکیت معاشی اونچ نیچ اور طبقاتی امتیازات، امیر و غریب کے تفاوت کی سخت دشمن ہے وہ ایک ایسی جماعت کو برسر اقتدار لانے کی حامی ہے جس میں طبقوں کا کوئی وجود نہ ہو اس لئے کہ اشتراک کی نظریہ کے مطابق طبقاتی امتیاز دنیا میں ظلم اور خون ریزی کا سنگ بنیاد ہے۔

☆ جہاں تک اصل مقصد کا تعلق ہے قریب قریب تمام اشتراکی متفق ہیں لیکن حصول مقصد کے طریق کار میں انکے مابین شدید اختلاف پائے جاتے ہیں بعض اشتراکیوں کی رائے یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اصلاح کی جائے۔ جسکی صورت یہ ہے کہ موجودہ جمہوری حکومتوں کو برقرار رکھئے ہوئے اشتراکیت کے حامیوں کو ان پر قبضہ کر لینا چاہئے اور اپنے اقتدار کو کام میں لا کر تدریجی طور پر اس بات کی کوشش کرنی چاہئے کہ شخصی ملکیت محدود ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جائے تاکہ مجموعی دولت افراد ملک پر مساویانہ طریقہ سے تقسیم ہو سکے۔

☆ جب تک طبقاتی امتیاز اور معاشی تفاوت باقی رہے اس وقت تک حکومت کا برقرار رہنا بھی ضروری ہے اور جب تک اشتراکیت کا پورا پورا تسلط ہو جائے اور امتیاز و تفاوت مذکور کا نام و نشان باقی نہ رہے تو پھر حکومت کی بھی ضرورت نہیں بلکہ ایسی صورت میں نظام حکومت خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس نظریہ کو ارتقائی اشتراکیت کہا جاتا ہے۔

☆ اس کے مقابلے میں بعض اشتراکیوں کی رائے یہ ہے کہ موجودہ جمہوری طریقوں میں سے کسی حکومت کو برقرار رکھنا حصول

مقصد کے لئے نہایت مضر بلکہ اصل مقصد کے منافی ہے۔ اس لئے تمام موجود جمہوری نظاموں کو مٹانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اشتراکیت کا غلبہ و تسلط کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ اس نظریہ کا نام انقلابی اشتراکیت یا کمیونزم ہے۔

☆ کمیونزم کے حامی کمیونسٹ کہلاتے ہیں کمیونسٹ حصول مقصد میں تدریج یا آہستگی کے قائل نہیں۔ یہ لوگ جمہوری نظام کے شیخ و بن اکھاڑ کر اس کا نام و نشان تک مٹا دینا چاہتے ہیں۔ سرمایہ پرستی اور اشتراکیت دونوں کا منہ بنائے نظر اصولی طور پر مادی و جسمانی خوشحالی اور لذت پرستی کے سوا کچھ اور نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سرمایہ پرستوں کا طبقہ ایک مخصوص گروہ کے عیش و آرام کا متمنی ہے اور اشتراکی جماعت طبقاتی پابندیوں سے بالاتر ہو کر بلا امتیاز ہر فرد کے لئے راحت و آرام حاصل کرنے کی مدعی ہے۔ اسی وجہ سے امیروں اور جاگیرداروں کے ماسوا تمام لوگ سرمایہ پرستی کے نظام کو انتہائی نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں (اور عام طور پر اشتراکی نظام کو پسندیدہ نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے)

☆ اشتراکی نظام کی مقبولیت عامہ سے متاثر ہو کر بعض کم فہم اور ناعاقبت اندیش مسلمانوں نے بھی اشتراکیت کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اور انہوں نے اسلام کو اشتراکیت کے سانچے میں ڈھالنے کی ناپاک کوشش کی۔

☆ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور اس بات پر صرف کر دیا کہ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں شخصی و انفرادی ملکیت کو ناجائز ثابت کیا جائے اور اسی طرح اسلام اشتراکیت میں تبدیل ہو کر رہ جائے۔ حالانکہ اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو اسلام اور اشتراکیت کا اتحاد کسی نقطہ پر نہیں ہو سکتا۔ اشتراکیت کا سنگ بنیاد مادہ پرستی اور شکم پروری ہے۔ اشتراکیوں کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں جس قدر ادیان و ملل اور مذاہب پائے جاتے ہیں وہ معاشی نظام کی خرابی اور طبقہ واریت کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔

☆ اشتراکیت کا منہ بنائے مقصود اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہے اور تمام لوگوں کی جسمانی ضرورتیں برابری کے ساتھ پوری ہوتی رہیں اور اس راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان سب کو ختم کر دیا جائے۔ اشتراکیت کی نظر میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہب اور طبقہ واریت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طریقہ نکاح و ازدواج بھی اشتراکی نقطہ نگاہ کے بالکل خلاف ہے۔ اشتراکیوں کے نزدیک انسانی ضرورت کی ہر چیز تمام انسانوں میں برابر مشترک ہے۔ اس لئے وہ تمام دنیا کی عورتوں کو تمام دنیا کے مردوں کے لئے مشترک سمجھتے ہیں۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اشتراکیت کی نظر میں اس عالم مادیات کے علاوہ کچھ نہیں اور مقدس اسلام کا بنیادی نقطہ اس عالم رنگ و بو سے بہت دوا ایمان بالغیب ہے تو پھر اشتراکیت کو اسلام کیساتھ کس طرح مخلوط کیا جاسکتا ہے اور ان دونوں کی صلح کیونکر ہو سکتی ہے؟

اشتراکیت کے بنیادی اصول پر تنقید

☆ ناظرین کو معلوم ہو چکا ہے کہ اشتراکیت کا بنیادی اصول طبقاتی امتیاز کو مٹانا ہے لیکن عقل سلیم کی روشنی میں یہ اصول قانون فطرت کے خلاف اور ناممکن الحصول ہے۔

☆ ہم نے مانا کہ اشتراکی دنیا میں مال و دولت کے لحاظ سے تمام انسانوں کو برابر کر دیں گے لیکن طبعی اور فطری امتیازات تو وہ کسی طرح

نہیں اٹھا سکتے مثلاً ایک شخص عالم ہو دوسرا جاہل، ایک عقل مند ہے دوسرا بے وقوف، ایک پاکیزہ اخلاق سے متصف ہے تو دوسرا بدخلق۔
☆ اسی طرح فنی کارکردگی کے لحاظ سے انسانوں میں نمایاں طور پر امتیاز و تفاوت پایا جاتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس انسانوں کے محرکات طبعی بدلتے مختلف ہیں۔

☆ ایسی صورت میں کیا یہ امر یقینی نہیں کہ جو لوگ ایک قسم کی صفات کے حامل ہوں وہ تقاضائے فطرت رفتہ رفتہ ایک طبقہ کی صورت اختیار کر لیں اور اسی طرح طبقاتی امتیازات قائم ہو جائیں۔ اس لئے اشتراکی اصول کے غلط ہونے میں ادنیٰ تردد باقی نہیں رہتا۔
☆ حیات انسانی کا مقصد شکم پروری قرار دینا انسانیت کو حیوانیت میں تبدیل کر دیتا نہیں تو اور کیا ہے؟

اشتراکیت کے مقابلہ میں اسلامی نظریہ

☆ اب آئیے اس کے بالمقابل مقدس اسلام کے نظریہ کو ملاحظہ فرمائیے جو فطرت انسانی کے عین مطابق اور عقل سلیم کے نزدیک ہر اعتبار سے قابل تسلیم ہے۔ اسلام نے طبقاتی امتیاز کو برقرار رکھتے ہوئے ایسے اصول تعلیم فرمائے جن کی بنا پر کوئی طبقہ حد اعتدال سے آگے نہ بڑھ سکے اور کسی قسم کا ناخوشگوار تصادم پیدا نہ ہونے پائے جو امن عامہ میں خلل انداز ہو۔ ارشاد فرمایا
وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ۔ (نحل: ۷۱)

ترجمہ ☆ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بعض کو بعض پر رزق میں فوقیت دی۔

☆ یہ ایک طبقاتی امتیاز ہے اس کے لئے ایک قانون مقرر فرمایا کہ

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (بقرة: ۱۸۳)

ترجمہ ☆ تم اپنے مال کو آپس میں باطل کے ساتھ نہ کھاؤ۔

اسلام میں شخصی ملکیت

☆ مقدس اسلام نے انسانی عظمت و اہلیت کے ماتحت شخصی ملکیت کو برقرار رکھا کیونکہ اس کے بغیر کوئی شخص دولت کے لئے اپنے قوائے فکریہ اور عملیہ سے آزادی کے ساتھ پوری طرح کام نہیں لے سکتا۔

☆ ایسی صورت میں انسان کی علمی اور عملی قوتیں ضائع ہو جاتی ہیں اور اشرف المخلوقات کا علم و عمل کی قوتوں سے بالکل خالی ہو جاتا حکمت تخلیق کے منافی تھی۔ اس لئے اسلام نے شخصی ملکیت کے قوانین مقرر فرمادیئے اور صنعت و حرفت، تجارت و زراعت وغیرہ کے لئے ایسے مکمل قوانین تعلیم فرمائے جس طرح حصول دولت کے لئے تعلیم فرمائے تھے۔ اہل دولت کو مال خرچ کرنے میں ان قوانین کا پوری طرح پابند کر دیا کیونکہ مالداروں کی مطلق العنانی اقتصادی اور معاشرتی نظام کی تباہی کا موجب ہوتی ہے۔

☆ رزق کی کمی بیشی کی بنا پر طبقاتی امتیاز اور ذاتی ملکیت جن آیات سے ثابت ہوتی ہے وہ حسب ذیل ہیں

(۱) وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ۔ (نحل: ۷۱)

اور اللہ نے بڑائی دی تم میں ایک کو ایک پر روزی میں

(۲) وَلَا تَتَمَتَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. (النساء: ۳۲)

اور ہوس مت کرو جس میں بڑائی دی اللہ نے ایک کو ایک پر

(۳) أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ الْكِبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. (بنی اسرائیل: ۲۱)

دیکھو تو سہی ہم نے دنیا میں بعض کو بعض پر کیسی برتری دی ہے اور البتہ آخرت کے درجات کہیں بڑھ کر ہیں اور اس طرح ان کی برتری بھی کہیں بڑھ کر ہے۔

(۴) اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. (رعد: ۲۶)

اللہ جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے

(۵) يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (شوری: ۱۲)

(اللہ تعالیٰ) جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔

(۶) قُلْ إِنْ رَأَيْتُمُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يَقْدِرُ لَهُ. (سبا: ۳۹)

(اے حبیب ﷺ!) فرما دیجئے میرا پروردگار اپنے بندوں میں جس کو روزی دینا چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔

☆ روزی کی کمی بیشی کے لحاظ سے طبقاتی امتیاز اور انفرادی ملکیت بالکل واضح ہے کیونکہ قومی ملکیت اور اشتراک کی صورت میں کمی بیشی متصور نہیں۔ ان کے علاوہ آیات میراث بھی طبقاتی تفاوت اور شخصی ملکیت پر روشن دلیلیں ہیں کیونکہ اشتراکیت اور قومی ملکیت میں میراث کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔

☆ اب وہ آیات ملاحظہ فرمائیے جن سے انفرادی ملکیت ثابت ہونے کے علاوہ ان اصول و قوانین پر بھی پوری روشنی پڑتی ہے جن کی پابندی سے وہ تمام خرابیاں کلیہ دور ہو سکتی ہیں جن کا شخصی ملکیت اور طبقاتی امتیاز کی وجہ سے پیدا ہونا ممکن ہے۔

☆ ارشاد ہوتا ہے

(۷) وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ (بقرہ: ۸۳)

اور ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتے رہنا اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ۔

☆ اگر صاحب دولت اپنے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے حق میں اس قانون الہی پر عمل کرے اور ان کے ساتھ احسان و صلہ رحمی کرتا رہے تو طبقاتی کش مکش اور معاشی نظام میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہونے پائے۔

(۸) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةً وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. (بقرہ: ۲۵۴)

اے ایمان والو! ہمارے دیئے ہوئے رزق میں (نیک راہ میں) خرچ کرو مگر اس دن سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی، نہ سفارش اور جو لوگ (راہ خدا میں خرچ نہ کریں) ناشکری کرتے ہیں وہی ظالم ہیں۔

(۹) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ (ال عمران : ۹۲)

لوگو! جب راہ خدا میں ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو گے جو تمہیں پیاری ہیں نیکی کے درجہ کو ہرگز نہ پہنچ سکو گے اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔

(۱۰) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلنَّسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ (معارج : ۲۴۔ ۲۵)

اور جو وہ لوگ (فلاح کے مستحق ہیں) جن کے مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حصہ مقرر ہے۔

اسلام نے دولت کو ایک جگہ محدود ہونے سے بچایا ہے۔ اسی لئے میراث کا قانون جاری کیا۔ نیز ارشاد فرمایا

(۱۱) مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كُنِيَ لَا يَكُونُ ذُوًا لِلْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ (الحشر : ۷)

جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بستیوں والوں سے بطور فے عطا فرمادے تو وہ اللہ کے لئے ہے اور رسول کے لئے اور رسول کے رشتہ

داروں کے لئے یتیموں محتاجوں اور مسافروں کے لئے تاکہ وہ صرف دولت مندوں کے درمیان گردش نہ کریں۔ نیز ارشاد فرمایا

(۱۲) وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ (التوبہ : ۳۴)

اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا چاندی اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو۔

☆ دولت سے بے شمار قسم کی برائیاں اور مصیبتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دولت کو صرف کرنے کے لئے پاکیزہ اصول تعلیم

فرمائے۔ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں صرف دولت کو منحصر فرما کر فضول خرچی اور بے راہروی سے روکا۔ ارشاد فرمایا

(۱۳) وَابْنِ الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرُوا نَفْسًا مِّنَ الْبَالِغِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ۔

(بنی اسرائیل : ۲۶۔ ۲۷)

اور رشتہ دار، غریب اور مسافر (ہر ایک) کو اس کا حق پہنچاتے رہو فضول خرچی نہ کرو اور فضول خرچی کرنا اللہ کے شیاطین کے بھائی ہیں۔

☆ دوسری جگہ وضاحت سے فرمایا

(۱۴) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ (نحل : ۹۰)

بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف اور احسان کا اور ضرورت مند قرابت داروں کی امداد و اعانت کا اور تمہیں بے حیائی اور

کاموں اور سرکشی سے روکتا ہے۔

☆ اسلام نے دولت مندوں کے لئے زکوٰۃ کا قانون اسی حکمت کے لئے مقرر فرمایا ہے کہ غریب و مساکین جو اپنی ضروریات کو پورا

کر کے ذرائع و وسائل سے محروم ہیں بتلائے تکلیف نہ رہیں۔

☆ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا

(۱۵) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (توبہ: ۶۰)

خیرات کا مال تو بس فقیروں کا حق ہے اور محتاجوں کا ان کارکنوں کا جو مال خیرات کے وصول کرنے پر متعین ہیں اور ان لوگوں کا جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا منظور ہے اور قید غلامی سے غلاموں کی گردنیں آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے قرض میں اور خدا کی راہ یعنی مجاہدین کے ساز و سامان میں اور مسافروں کے زاد راہ میں۔ یہ حقوق اللہ کے مقرر کئے ہوئے ہیں اور اللہ بہت علم و حکمت والا ہے۔

☆ قرآن کریم کی ان تصریحات سے اچھی طرح واضح ہو گیا کہ اسلام ایسی سرمایہ پرستی سے بھی دور ہے جس میں دولت ایک جگہ محدود ہو کر رہ جائے اور دولت مندوں کے سوا کوئی اس سے مستفید نہ ہو سکے اور اشتراکیت سے بھی اسلام کا کوئی تعلق نہیں جو انسان کی کمائی ہوئی دولت سے اس کا جائز حق بھی سلب کرتی ہے بلکہ اسلام اس اعتدال کا حامی ہے جو سرمایہ پرستی اور اشتراکیت کے بین بین ہے۔ مقدس اسلام ہر معاملہ میں افراط و تفریط سے بچا کر میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے موجودہ دور میں سرمایہ پرستی اور اشتراکیت کا تصادم دنیا کو ہلاکت کی طرف تیزی سے لئے جا رہا ہے۔ ہلاکت سے بچنے اور نجات و فلاح دارین حاصل کرنے کا واحد ذریعہ مقدس اسلام اور اس کا معاشی نظام ہے۔

سائنس و مذہب

آفتاب بخت مشرق آہ مغرب میں چھا
صبح مشرق، شام مغرب سے مبدل ہو گئی

☆ سائنس کی عبرت ناک ترقی کے کارنامے اہل علم حضرات سے مخفی نہیں۔ عصر جدید میں اس کی ترقی بظاہر محیر العقول سہی لیکن فلسفہ قدیمہ کے حالات کا مطالعہ اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے کا ہر نیا دور اپنی انقلابی کیفیات میں جب گونا گوں حدتیں اور بوقلموں اسباب انکشاف و ذرائع معلومات لے کر آتا ہے تو ہر لاحق دور سابق سے منازل ارتقا میں بلند و بالا ہوتا ہے جس کی نظیر میں جنس نباتاتی و حیوانی اور نوع انسانی کے افراد موجود ہیں۔ ایک چھوٹے سے پودے کو دیکھ لیجئے کہ وہ اپنے ابتدائی دور میں وصف نباتیت تو رکھتا ہے لیکن اوصاف شجریت کے ظہور تام سے معرا ہے، کمزور تھے اور چند نرم و نازک پتیوں کے سوا ابھی تک کسی

اور چیز سے وابستہ نہیں۔ اس کے بعد رفتارِ زمانہ ہی سرعت کے ساتھ اس کو ضعف سے قوت اور نرمی سے سختی کی طرف لے جاتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ اپنے کمالاتِ شجریت کو پوری طرح حاصل کر لیتا ہے۔ یہی حال ہر جاندار اور تمام انسانوں کا ہے بلکہ کائنات کی تمام انقلابی کیفیات اور عالم کے تغیرات اسی نکتہ پر ہیں۔

☆ ماہرینِ تاریخ پر یہ امر بخوبی واضح ہے کہ انسانی زندگی کا معیار ابتداء کیا تھا اور نسلِ بعد نسل اس میں کس کس طرح تبدیلیاں واقع ہوتی رہیں، موجودہ زمانے میں اس کی تہذیب و تمدن اور معاشرت کا جو معیار ہے کیا ابتدائے بھی وہی تھا؟ اصولِ سلطنت اور آئینِ حکمرانی جس طریق پر آج یا آج سے چند صدیوں پہلے ہمارے پیش نظر ہے ابتدائے دورِ انسانی میں اسی طرح تھا یا اس سے کچھ مختلف۔ ضروریاتِ انسانیہ لباس و طعام، صنعت و حرفت وغیرہ کا انتضاء کس نوعیت پر تھا؟ کیا موجودہ اور ابتدائی حالات کو یکساں قرار دیا جاسکتا ہے؟ اوائلِ عہد انسانی میں علوم و فنون کا معیار کیا تھا اور اب کیا ہے؟

☆ واقعات کی روشنی میں اس امر کا تسلیم کرنا ضروری ہے کہ قدرت رفتارِ زمانہ کے ساتھ فطرتِ انسانیہ کے بالقوۃ کمالات کو بالفعل کرتی اور منظرِ شہود و معرضِ ظہور پر لاتی رہتی ہے چونکہ اقوامِ عالم کے افراد اپنے تسلسل میں جنسی اور نوعی لگاؤ کی بنا پر بہت ہی گہرا تعلق رکھتے ہیں اس لئے جو ہر مشترک کا قوت سے فعل میں آ جانا (جس کا ظہور نسل لاحق میں ہے) بعید از قیاس نہیں۔ انقلابِ زمانہ اس امر کا متقاضی ہے!

☆ ہاں، رفتارِ زمانہ جس طرح بعض بالقوۃ اشیاء کو بالفعل کرتی ہے اسی طرح اس کی بادِ سموم کے جھونکے درخت کی ٹہنیوں اور انسان و حیوان کے اعضاء کو بھی مضلل اور بے کار کر دیتے ہیں اور درختوں کی قوتِ نباتی، حیوانوں کی قوتِ حیوانی اور انسانوں کی صفتِ انسانیت کا خاتمہ کر ڈالتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ ماضی میں بہت سے ایسے علوم و فنون جاری ہوئے جن کو رفتارِ زمانہ کی ناہمواریوں نے پامال کر ڈالا اور ان موجودانِ باکمال کو اس جہانِ فانی سے روپوش کر دیا۔

☆ ان حالات میں سائنس جدید کا محورِ تحول ہونا کسی طرح قابلِ تسلیم نہیں ہو سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں سائنس جدید کو برا سمجھتا ہوں بلکہ اس سلسلہ میں میرے نزدیک جو چیز قابلِ اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ سائنس جدید کے پرستاروں نے سائنس کو جو مرتبہ دے رکھا ہے وہ سائنس دانی کا کچھ اچھا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ مثلاً قدیم اہل مذاہب نے اپنے مذہبیات اور معتقدات کو اس کی قربان گاہ پر قربان کر دیا اور اپنے خرمنِ ایمانیات کو سائنس کی آگ میں جلا کر خاکستر کر ڈالا یعنی سائنس کے اصولِ مختصرہ کے مطابق جو چیز غلط سمجھی گئی اس کو کسی طرح صحیح نہیں کہا جاسکتا۔ خواہ الہامِ ربانی ہی اس کی صحت پر مہرِ تصدیق ثبت کرنا ہو جس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی خلقی کمزوری کے باعث ہر اس چیز کو لغو تصور کرتا ہے جو اس کے ادراک و مشاہدہ سے دور ہو۔

☆ میرے ایک دوست نے اپنا ایک عجیب و غریب خواب بیان کیا جس کو سن کر میں نے اس حقیقت کو بخوبی سمجھ لیا کہ واقعی انسان کا ناقص مشاہدہ اور کمزور ادراک ایک بے اصل چیز کو اصلی اور واقعی سمجھ لیتا ہے اور اصلی و واسعی چیز تک دماغ نہ پہنچنے کی وجہ سے اس کو بے

حقیقت قرار دے کر انکار کر جاتا ہے۔

☆ دوست محترم یو۔ پی کے باشندے اور خاندانی رئیس ہیں۔ انہوں نے ایک نہایت حسین و جمیل عورت کو خواب میں دیکھا اور بیک نظر اس پر شیفہ و فریفہ ہو گئے۔ ہر چند کوشش کی کہ وہ حسینہ کی طرح میرے عقد نکاح میں آ جائے لیکن ناکام رہے۔ بالآخر حسینہ کے اقارب نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر آپ اپنا دین اسلام ترک کر کے ہمارا مذہب عیسائی قبول کریں اور اپنی زوجہ اول کو طلاق دے دیں نیز کل جائیداد اس حسینہ کے نام لکھ دیں تو کامیابی ہو سکتی ہے۔ بجز اس کے کوئی چارہ کار نہ دیکھتے ہوئے عینوں کام کرنے ہی پڑے۔ مذہب بھی بدلا، زوجہ اول کو طلاق بھی دی اور تمام جائیداد منقولہ و غیر منقولہ بھی اس کے نام لکھ دی۔ اسٹامپ پر رجسٹری کرا کر جب فارغ ہوئے تو نہ وہ عالم تھا اور نہ وہ دوشیزہ۔

☆ گھر بھی چھوٹا دیار بھی چھوٹا کیا غضب ہے کہ یار بھی چھوٹا یہ ظاہر ہے کہ عالم خواب میں فی الواقع نہ کوئی دوشیزہ تھی اور نہ اس کے عزیز واقارب! یہ صرف صاحب خواب کے اپنے فانی اور بے اصل تخیلات و تصورات کے مناظر تھے جس کو ناقص مشاہدے اور کمزور ادراک نے جامہٴ اصلیت پہنا کر گھربار، مال و دولت، سب کچھ قربان کر دیا۔ اس پر بھی بجز کف افسوس ملنے کے نتیجہ کچھ نہ ملا۔

☆ آپ کہیں گے خواب کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ واقعی آپ کا خیال صحیح ہے مگر میں نے سنا آیا استدلال اس کو پیش نہیں کیا بلکہ برہنہ بلکہ تذکرہ تمثیل کہہ گیا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ سائنس کی بنیاد عقل اور مشاہدہ پر ہے اور صرف عقل و مشاہدہ ہی انسان کی صحیح رہنمائی کے لئے کافی نہیں۔ عقل و مشاہدہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہیں۔ مشاہدہ کا تعلق حواس خمسہ سے ہے اور عقل کا دماغ سے۔ مشاہدہ محکوم ہے اور عقل حاکم، مشاہدہ کی کمزوریوں اور غلطیوں کو عقل دور کیا کرتی ہے اور اگر مشاہدہ کے ساتھ عقل نہ ہوتی تو انسان اپنے مشاہدات میں ہر مرتبہ غلطی کرتا اور اس سے رہائی کا راستہ اسے کبھی نہ ملتا۔

☆ ہمارا تجربہ ہے کہ ہم ریل میں بیٹھے ہوئے جب کہیں جاتے ہیں اور ریل اپنی پوری رفتار سے چل رہی ہوتی ہے تو ادھر ادھر کے درخت (جوزمین پر کھڑے ہوتے ہیں) بڑی تیزی سے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مشاہدہ نے غلطی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی مگر عقل کا خدا بھلا کرے جس نے صاحب مشاہدہ کی گوشمالی کر کے اسے لغزش سے بچا لیا۔ اسی طرح رات کے وقت جب چاند بھی روشن ہو اور بادل کے ٹکڑے بھی کہیں کہیں منتشر نظر آئیں اور تیزی سے کسی سمت کو جا رہے ہوں تو اس وقت ہمیں چاند چلتا نظر آتا ہے حالانکہ یہ واقعہ نہیں۔

☆ بہر حال مشاہدہ غلطیاں کرتا ہے اور عقل ان کی تہجج۔ اس صورت میں مشاہدہ کا ناقص ہونا ظاہر ہے۔ اب رہی عقل سو وہ بھی نقص سے پاک نہیں۔ عقل کا کام ہے نامعلوم چیز کو معلوم کر لینا اور اس کی حقیقت سے بقدر وسعت واقف ہو جانا۔

☆ یہ ظاہر ہے کہ جس قدر عقلا پیدا ہوئے وہ سب عقل کے مدعی رہے اور واقعی وہ اپنے دعوے میں حق پر بھی تھے پھر وہ سب

عقلیات میں ایک دوسرے کے نظریہ کا نقص اور عیب نکالتے رہے اور ایک کی عقل دوسرے کے مخالف اور متضاد رہی۔ اس ماحول میں ہم کس کی عقل کو اپنا رہنما بنائیں۔

☆ اگر ہر شخص اپنی ہی عقل کے تابع رہے تو دوسروں کی عقل اس کے نزدیک کیا مرتبہ رکھے گی؟ نہ یہ کسی کو اپنے برابر عقلمند خیال کرے گا نہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کے لئے دوسروں کی طرف رجوع ہوگا پھر اوروں کے نزدیک اس کی عقل کا کیا حال ہوگا؟ وہی جو اس کے نزدیک دوسروں کی دانائی کا ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ صحیح رہنمائی کے معیار پر نہ اس کی عقل پوری اتری نہ اس کی بدتو دو عقلوں کی جنگ تھی۔ اب سینے۔

☆ ایک شخص کسی اہم معاملہ میں اپنی عقل سے کام لینا چاہتا ہے اور ہر پہلو پر غور و خوض کر کے اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ مجھے یہ کام ضرور کر لینا چاہئے۔ مستقل ارادہ کے بعد اس کو معادوسرا خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہئے۔ اس کی رائے بدل جاتی ہے اور وہ اس کے نہ کرنے کو کرنے پر ترجیح دینے لگتا ہے۔ جائے غور ہے کہ ایک ہی شخص کی عقل میں یہ اختلاف موجود ہے۔ ایک چیز کو کبھی اچھا اور کبھی برا سمجھنے لگتی ہے۔

☆ جب کسی معاملہ میں ایک شخص کا دوسرے سے اختلاف ہو تو عقلاً ایک ثالث کی ضرورت پڑتی ہے۔ مشاہدہ کے اختلاف کا فیصلہ تو عقل نے کیا۔ اب عقل کے جھگڑوں کو کون چکائے۔ اگر عقل اختلاف سے پاک ہوتی تو اس کے اوپر کسی حاکم یا ثالث کی ضرورت نہ تھی لیکن ہم نے ثابت کر دیا کہ ایک شخص کی عقل دوسرے کی عقل کے مخالف اور معارض ہوا کرتی ہے۔ پس ایسی صورت میں لازمی طور پر عقل کے تنازعات و اختلافات کے فیصلہ کے لئے کسی چیز کو تسلیم کرنا پڑے گا اور وہ چیز ایسی ہونی چاہئے جو دوسروں کی طرح اختلافات سے پاک ہو۔ اس لئے کہ اگر وہ بھی آپس میں متنازع ہو تو پھر اس کے لئے بھی کسی تیسرے کی ضرورت لاحق ہوگی۔ اس طرح یہ سلسلہ غیر متناہی ہو کر ہمیشہ کے لئے ناقابل اختتام ہو جائے گا اور یہ صراحتاً باطل ہے۔ بنا بریں عقل کے ثالث کو اختلاف و تعارض کے عیوب سے مبرا ہونا چاہئے۔

☆ وہ ثالث الہام ربانی ہے جو عقل کے تمام اختلافات کو ختم کر کے حقیقت و واقعہ کو پیش کرنا اور عقلاء کو لغزش سے بچاتا ہے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ”وَلَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا“ اور اگر یہ قرآن حکیم غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پایا جاتا لیکن چونکہ یہ خالص وحی الہی ہے اس لئے ہر قسم کے اختلاف اور تناقض سے پاک ہے۔ ثابت ہوا کہ عقلیات کے انتہائی عروج اور ترقی کے باوجود بھی الہام ربانی اور وحی الہی کی ضرورت ہے۔ اسی کو مذہب کہا جاتا ہے۔ پس سائنس والوں کا اپنے گھرے ہوئے اصول کے سامنے مذہب کو پس پشت ڈال دینا سراسر عقل کے خلاف اور نہایت افسوس ناک امر ہے۔

☆ مذہب ایک ایسی چیز ہے جو کمالات انسانیہ کا ذمہ دار اور امن کا علمبردار ہے۔ نظام قدرت کی رفتار کا تعلق او اصول مذہبیہ

کے ساتھ اس قدر استوار ہے کہ اگر تردید مذہب کو نظام قدرت کے درہم برہم کرنے کے مترادف قرار دیا جائے تو بعید از عقل نہ ہوگا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ مذہب انسان کو ان اصولوں پر چلاتا ہے جن کے بغیر وہ اپنی ضروریات زندگی اور اس کے تعلقات کو دائرہ انسانی میں رہ کر پورا نہیں کر سکتا۔ جس کی سرشت میں گناہ کا مواد بھرا ہو وہ کسی حال میں گناہ کرنے سے نہیں رک سکتا تا وقتیکہ کوئی زبردست طاقت اس کو روکنے والی نہ پائی جائے۔

☆ انسان کی فطرت میں گناہ کا مادہ موجود ہے۔ گناہوں کا صدور اس سے مختلف حالات میں ہوتا ہے کبھی اس سے باز رہنے کے اسباب موجود ہوتے ہیں کبھی نہیں۔ مثلاً ایسے موقع پر گناہ کیا جائے جہاں اس کے افشا ہونے کا بظاہر کوئی احتمال نہیں یا اس گناہ پر حکومت کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں یا اس ماحول میں اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اسباب انسداد معاصی کے ہوتے ہوئے تو کسی حد تک انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے لیکن موخر الذکر تینوں صورتوں میں اور بالخصوص صورت اخیرہ میں کوئی طاقت انسان کو گناہ سے نہیں روک سکتی۔

ملحد گروہ در خانہ خالی بر خوان
عقل باور نکند کز در مضان اندیشہ

☆ ایسی صورت میں اگر کوئی طاقت گناہ سے روک سکتی ہے تو صرف خوف خداوندی اور اصول مذہب کی پاسداری ہی ہے نہ کہ کچھ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ پر غور کر لیجئے۔ امراۃ عزیز کے مقاصد کی تکمیل کے اسباب میں کسی چیز کی کمی باقی تھی؟ حالات پر گہری نظر ڈالیں بجز خوف خداوندی اور الہام وحی ربانی کے آپ کو اور کوئی چیز نظر نہ آئے گی جس نے زلیخا کو محروم مدعا رکھا ہو۔

☆ معلوم ہوا کہ انسانیت کا نگہبان اور عصمت کا پاسبان مذہب ہے اور صرف مذہب! گناہ سے روکنے کے جب تمام اسباب کا فقدان ہو جائے تو اس وقت مذہب ہی اپنی طاقت سے کمزور انسان کی دنگیری کرتا اور نجاست گناہ میں ملوث ہونے سے بچاتا ہے۔ جن لوگوں نے مذہب کو بالائے طاق کر دیا ہے وہ حقیقتاً انسانیت کی حفاظت اور عصمت کی پاسبانی سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ اب ان سے ہیبت کے افعال سرزد ہوں یا سبعبیت کے، بے حیائی پر کمر بستہ ہوں یا دیگر انسانیت سوز اعمال پر سب درست اور بجا ہے اور ذرہ بھر بھی مقام تعجب نہیں۔

☆ یہ مغرب کی پہلی ترقی جس نے مشرق کو بھی اپنی رو میں بہا دیا اور نہایت سرعت سے اطراف عالم میں پھیلی جا رہی ہے۔

بدل دیا رخ شرق کو تو نے اے مغرب
تری ہوا سے پچائے خدا زمانے کو

قرآن اور آسمان

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ

ترجمہ ☆ اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں

☆ جناب معلم القاب حضرت سید سید المفسرین تاج المحدثین مولانا قبلہ شاہ صاحب دام مجد کم۔ آداب تسلیمات مسنونہ و تکریمات مقنونہ کے بعد عرض ہے کہ مسئلہ مندرجہ ذیل میں جناب عالی کی تحقیقاتِ علمیہ اور تہ قیق محققانہ کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ اپنے قیمتی اوقات سے فرصت نکال کر متوجہ مسئلہ متذکرہ ذیل ہوں گے۔ و علی اللہ تعالیٰ اجر کم۔

الاستفسار ما قولکم دام طولکم اندریں باب کہ

☆ آسمان کی بابت ہم اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ وہ ایک مضبوط بنا ہے اور اس میں دروازے ہیں وہ ملائکہ کرام کا مستقر ہے اور اس میں خرق والتیام وغیرہ لوازمات جسمیہ کے قائل ہیں۔

قَالَ تَعَالَى وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا هَدَا۟ا۟ وَكَانَ عَرْشُ قَائِلٍ۔ اَآَنْتُمْ اَشْهَدُ خَلَقْنَا السَّمَاءَ بَنَيْنَا فَوْقَهَا فَاَنْتُمْ وَفِيهَا السَّمَاءُ فَتَلَاٰتٍ اَنْبَا۟ا۟

☆ استواء انقطاع، انشقاق وغیرہ صفات سے ثابت ہے کہ عام اجسام کی صفات سے ثابت ہے کہ عام اجسام کی صفات سے متصف اور حدوث و فنا میں ان کے ساتھ ملتی ہے۔

☆ اسی طرح اجرام فلکیہ ستارہ ہائے ثابت و سیارہ کا افلاک میں مرکوز ہونا اور بعض کا ثابت و ساکن اور بعض کا متحرک ہونا معلوم ہوتا ہے۔ کَمَا یُشِيرُ اِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ فَلَا اَقْسِمُ بِالْخُسُوفِ الْجَوَارِ الْكُنُوسِ۔

☆ برخلاف اس کے حکمائے یونانیین آسمان کو جسم بسیط اور متحرک تو مانتے ہیں مگر اس میں خرق والتیام کو ممتنع بتاتے ہیں اور اس کی قدامت کے قائل اور فنا کے منکر ہیں اور اہل سائنس جدید وجود آسمان کے منکر اور خلا کے قائل ہیں۔ ان کا نظریہ ہے کہ سب ستارے نظام شمسی کے ماتحت سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں اور اب راکٹوں اور میزائلوں کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ ۷۰۶ لاکھ میل تک خلا میں سفر کر نیکی بعد بھی آسمان کا وجود نہیں بلکہ خلا ہی خلا ہے۔ حتیٰ کہ ان کا مصنوعی سیارہ چاند سے گزر کر سورج کے گرد گھوم رہا ہے۔

☆ اس سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نظریہ اہل اسلام و حکماء اہل رصد متقدمین برصواب نہیں۔ براہ کرم اس بارہ میں مفصل روشنی ڈال کر ماجرہ و مشکور ہوں۔

کتبہ الفقیر حافظ محمد عفی عنہ

الجواب: مکرمی و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ کے استفسار کا مفصل جواب حسب ذیل ہے۔

☆ تخلیق انسانی کا وہ مقصد عظیم جس کی تکمیل کے لئے فطرت انسانی عقل سلیم کی روشنی میں بے تاب نظر آتی ہے صرف معرفت الہی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ ”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“ حازن میں ہے ”وقیل معناه الا ليعرفون وهو احسن“ (ص ۲۰۶) اسی لئے ارشاد فرمایا ”اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔“ اور یہی وجہ ہے کہ ہر فرد انسان کسی نہ کسی رنگ میں ہستی باری تعالیٰ کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کا تسلیم کرنا عقل سلیم کی روشنی میں شرعاً صحیح ہے یا نہیں؟ لیکن اس میں شک نہیں کہ اصنام و اجار بحار و اشجار خاک و نار شمس و قمر و ماطر کو الہ ماننے والے زبان حال سے پکار رہے ہیں کہ ہم بھی الحق کی تلاش میں حیران و سرگردان ہیں۔ یہ ہماری بد نصیبی اور محروم القسمتی ہے کہ ہم نے غیر الہ کو الہ سمجھا۔ عابد کو معبود اور ساجد کو معبود جانا لیکن ان مظاہر کائنات کی پرستش ہماری فطرت کے تقاضے کا پتہ دے رہی ہے کہ ہم بھی ہستی معبود کے مقرر ہیں۔ حتیٰ کہ دہریہ نے بھی دہر کو موثر حقیقی مان کر تسلیم کر لیا کہ موثر کے بغیر اثر ناممکن ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے

دہری نے کیا دہر سے تجھ کو تعبیر
انکار کسی سے بن نہ آیا تیرا

☆ اور یہ امر بھی ظاہر ہے کہ معرفت الہیہ ہی ایسی چیز ہے جس کے دامن سے سعادت دارین فلاح کو نین راحت ابدی اور نجات حقیقی وابستہ ہیں جس کے لوازمات سے تخلصی عن الرذائل اور تجلی بالفطائل ہے۔ لہذا ضروری ہوا کہ اسلام جو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے اور قرآن جو اسی خالق حقیقی کا کلام بلاغت نظام ہے وہ علامۃ الناس کے لئے وضاحت کے ساتھ انہی مسائل کا بیان کرتا ہے جن سے اس کے مقصد تخلیق اور اس کے لوازمات اور مناسبات کا تعلق ہے۔ اگر عوام کے حق میں آپ دین کے ہر گوشے اور قرآن کے ہر بیان پر گہری نظر ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جن مسائل و مضامین کا تعلق اس مقصد عظیم سے نہیں یا جن چیزوں میں الجھ کر اس کے اپنے مقصود حقیقی کے دور ہو جانے کا اندیشہ ہو قرآن اور اسلام نے ان کو ایسے مضامین کے ساتھ مخاطب نہیں فرمایا نہ ہی انہیں بنیادی حیثیت دی۔ البتہ خواص کے لئے ایسے اشارات رکھ دیئے جن کی روشنی میں ان کے لئے وہ تمام علوم و حکم اور مسائل و مضامین واضح اور روشن ہیں جو عوام کے حق میں بجائے مفید ہونے کے مضر ہو سکتے ہیں۔ زمین و آسمان و دیگر مصنوعات کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جس تفکر کی دعوت دی ہے وہ صرف ایسے طریقے سے ہے جس کا تعلق معرفت الہیہ سے ہو۔ اس کے علاوہ تفکر کے دوسرے طریقے جو معرفت الہی کا ذریعہ نہیں بلکہ بسا اوقات گمراہی کا سبب ہو سکتے ہیں قرآن نے پیش نہیں کئے۔ کسی چیز میں تین طرح تفکر ہو سکتا ہے۔ (۱) یہ چیز اصل حقیقت میں کیا ہے؟ (۲) اپنے اوصاف میں کیسی ہے؟ (۳) اس کا فائدہ کیا ہے؟

☆ پہلی صورت میں کم علم عوام کے لئے گمراہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لئے اس طرز تفکر سے عوام کو بچایا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے ”وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔“ یعنی معرفت روح کے بارے میں ”الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي“ سے آگے تفکر نہ کرو کیونکہ تم اتنا علم نہیں رکھتے۔ دوسری صورت کا تعلق جس جگہ معرفت الہیہ سے ظاہر و باہر ہو

وہاں وہ اندازِ فکر شرعاً مطلوب و محمود ہے۔

قال الله تعالى "أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ" (غاشیہ ۱۷-۲۰)

☆ تیسری صورت کا بھی یہی حال ہے کہ اگر وہ طریقہ تفکر معرفت ایزدی کا ذریعہ ہو تو عند اللہ مطلوب و مرغوب ہے ورنہ مذموم و مبغوض۔ قرآن کریم میں ہے "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ" (بقرہ: ۱۸۹)

☆ چاند کے گھٹنے بڑھنے کا فائدہ اوقات، عبادات کا مفہوم ہونا ہے۔ اگر اس انداز سے اس میں تفکر واقع ہو تو بلا شک مطلوب و محمود ہے۔ مصنوعات عالم میں قرآن کریم نے جو دعوت تفکر دی ہے اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہوا ارشاد ہوتا ہے "إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ" (بقرہ: ۱۶۳)

نیز ارشاد فرمایا "وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ" (آل عمران: ۱۹۱)

☆ ان آیات سے معلوم ہوا کہ قرآن نے ہمیں اس حیثیت سے تفکر کی دعوت دی ہے کہ اس تفکر سے ہمیں معرفت الہیہ کا فائدہ حاصل ہو اور ہم سمجھیں کہ ہر شے کا حقیقی فائدہ یہ ہے کہ وہ وسیلہ معرفت خداوندی ہو۔ اس کے برخلاف جاہلیت کا نظریہ رکھنے والے مادہ پرست جو اندازِ فکر اختیار کرتے ہیں۔ وہ عموماً پہلی قسم کا ہوتا ہے اور وہ تفکر فی المابہیت ہے۔ یعنی اس بات کو سوچنا کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے؟ اس اندازِ فکر سے تو یہ ممکن ہے کہ مصنوعات عالم کے بعض دنیوی اور عارضی فوائد حاصل ہو جائیں لیکن یہ ناممکن ہے کہ غور و فکر کا یہ طریقہ ان کے لئے معرفت الہی کا ذریعہ اور سعادت دنیوی اور نجات اخروی کا وسیلہ ہو سکے۔ مختصر یہ کہ اسلام نے ایک طرف تو ہمیں گمراہ کن اندازِ فکر سے بچایا اور دوسری طرف ہمارے لئے ان مسائل کی وضاحت پر اکتفاء کیا جن کا تعلق معرفت خداوندی، سعادت ابدی اور نجات اخروی سے تھا۔ چاند، سورج، ستاروں اور آسمانوں کے مسائل بھی اسی قسم کے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کے موجود اور محسوس و مشاہدہ حالات و کیفیات کو دلائل قدرت و براہین معرفت سے شمار کیا اور صرف اسی حیثیت سے ان میں تفکر کی دعوت دی ہے۔ ان کی حقیقت و ماہیت میں سوچ بچار اور ان کے احوال و تغیرات کے اسباب و علل کی چھان بین چونکہ انسان کے مقصد تخلیق سے بہت دور تھی اور اس کے عارضی فوائد کے مقابلے میں گمراہی کے خطرات بہت زیادہ اور شدید تھے۔ اس لئے قرآن مجید نے علمۃ الناس کے لئے ان کی وضاحت سے پہلو تہی کی اور ان کے بیان میں وہی انداز رکھا جو انسانوں کے لئے ان کے مقصد تخلیق کے اعتبار سے مفید ثابت ہو۔ جہاں تک آسمانوں کے وجود کا تعلق ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں ان کا تسلیم کرنا ضروریات دین سے ہے۔ جو شخص آسمانوں کے مطلق وجود کا انکار کرے گا وہ مومن نہیں رہ سکتا۔ رہا یہ امر کہ آسمانوں کے وجود کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ وہ اجسام ثقیلہ

ہیں یا خفیہ ان کے اجزاء سخت ہیں یا نرم؟ وہ لطیف ہیں یا کثیف؟ نیز یہ کہ ستارے ان میں مرکوز ہیں یا غیر مرکوز؟ ان امور کے متعلق قرآن نے کوئی قطعی حکم بیان نہیں کیا نہ ان مسائل کو اصولی و بنیادی حیثیت دی۔ جن میں آیات خلق سموات کا ذکر ہے۔ ان کا مفہوم صرف اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موجود کیا ان کا وجود کیا ہے؟ یہ امر مسکوت عند ہے۔ آپ نے جن آیات قرآنیہ سے یہ ثابت کیا ہے کہ ”وہ عام اجسام کی صفات سے متصف اور حدوث و فنا میں ان کے ساتھ ملحق ہیں“ اور اس کے بعد آپ نے چند آیات تحریر فرمائیں جن کے پیش نظر ارقام فرمایا کہ ”وہ اجرام فلکیہ اجسام فلکیہ ستارہائے ثابت و سیارہ کافلاک میں مرکوز ہونا اور بعض کا ثابت و ساکن اور بعض کا متحرک ہونا معلوم ہوتا ہے“ وہ آیات آپ کے تحریر فرمودہ نظریات سے بالکل سہکت ہیں۔ آسمان یقیناً حادث ہیں مگر ان کے متعلق یہ نظریہ کہ وہ عام اجسام (کثیفہ محسوسہ) کی صفات سے متصف ہیں نیز یہ کہ ستارہائے ثابت و سیارہ کافلاک میں مرکوز ہیں بعض ساکن اور بعض متحرک ہیں۔ علماء ہیئت کا نظریہ ہے کہ جمہور محققین اسلام اس کو صحیح نہیں مانتے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ علماء ہیئت کا مذہب یہ ہے کہ

☆ (۱) آسمانوں میں خرق و التیام محال ہے۔ (۲) ہر ستارہ الگ آسمان میں ہے۔ (۳) ہر ستارہ اپنے آسمان میں مرکوز ہے۔ (۴) آسمان اجرام صلبہ یعنی بہت سخت قسم کے اجسام ہیں اور جمہور محققین اسلام کا مذہب اس کے خلاف یہ ہے کہ

☆ (۱) آسمانوں میں خرق و التیام نہ صرف ممکن بلکہ واقع ہے۔ (۲) سب ستارے ایک آسمان میں گھومتے ہیں۔ (۳) کوئی ستارہ کسی آسمان میں مرکوز نہیں بلکہ ستارے آسمان میں جاری ہیں۔ (۴) آسمان کا وجود یقینی ہے لیکن اس کا جرم سخت نہیں بلکہ وہ پانی اور ہوا کی طرح لطیف ہے یا مجوف ہے اور اس کا جوف ہوا سے پر ہے یا مجوف ہے مگر ہوا وغیرہ سے خالی ہے۔ اس میں ستارے اس طرح چلتے ہیں جیسے پانی میں مچھلی یا یہ کہ آسمان میں ستاروں کے جاری ہونے کی جگہ ایسی لطیف ہے کہ اس میں ستاروں کا چلنا آسان ہے یعنی آسمان کی وہ سطح جس میں ستارے چلتے ہیں لطیف ہے اور باقی حصہ منخند ہے۔ امام ضحاک نے کہا کہ فلک کوئی جسم نہیں بلکہ وہ ستاروں کا مدار ہے اور اکثر کا قول ہے کہ افلاک اجسام ہیں جن پر ستارے گھومتے ہیں۔ ان کے اجسام کی کیفیت میں بھی اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ فلک ایک موج مکفوف ہے جس میں چاند سورج اور ستارے جاری ہوتے ہیں۔ امام کلبی نے کہا کہ وہ ماء مجموع ہے جس میں ستارے تیرتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ سہاحت (تیراکی) پانی کے بغیر ناممکن ہے۔ ہم ان کو جواب دیں گے کہ سہاحت کا اطلاق پانی کے بغیر جائز ہے۔ دیکھئے تیز رفتار گھوڑے کو عربی محاورات میں سہارج (تیراک) کہا جاتا ہے۔ ان تمام اقوال اور نظریات کے ثبوت میں حسب ذیل عبارات نقل کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) وَكُلُّ تَنْوِينَةٍ عَوِضٌ عَنِ الْمِصْطَفِ إِلَيْهِ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنَّجْمِ (جلالین)

(۲) فِي فَلَكٍ وَاحِدٍ مِنَ الْاَفْلَاقِ وَهِيَ السَّمَاءُ الدُّنْيَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى ”إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ

يَسْبَحُونَ كَمَا يَسْبَحُ السَّمَكُ فِي الْمَاءِ.“ (تفسیر مظہری ص ۵ پ ۲۳)

(۳) والسبب في ذلك عن الهيئة انها مرتكزة في فلاك جزئية. (تفسير مظهری پ ۳۰ ص ۲۰۸)

اس سے آگے چند طور کے بعد فرماتے ہیں ”واما عندنا فالکواکب کل منها في فلك يسبحون على ما اراد الله سبحانه. (پ ۳۰ ص ۲۰۸)

(۴) (المسئلة الثالثة) الفلك في كلام العرب كل شيء دائر وجمعه افلاك واختلف العقلاء فيه فقال بعضهم الفلك ليس بجسم وانما هو مدار هذه النجوم وهو قول الضحاك وقال الاكثرون بل هي اجسام تدور النجوم عليها وهذا اقرب الى ظاهر القرآن ثم اختلفوا في كيفته فقال بعضهم الفلك موج مكفوف تجرى الشمس والقمر والنجوم فيه وقال الكلبي ماء مجموع تجرى فيه الكواكب واحتج بان السباحة لا تكون الا في الماء قلنا لا نسلم فانه يقال في القرص الذي يمد يديه في الجرى سابح وقال جمهور الفلاسفة واصحاب الهيئة انها اجرام صلبة لا ثقيلة ولا خفيفة غير قابلة للخرق والالتئام والنمو والذبول فاما الكلام على الفلاسفة فهو مذكور في الكتب الاتقة به والحق انه لا سبيل الى معرفة صفات السموات الا بالخبر. (تفسير كبير جلد ۶ ص ۱۴۹)

(۵) وهذا المجرى في السماء ولا مانع عندنا ان يجرى الكوكب بنفسه في جوف السماء وهي ساكنة لا تدور اصلاً وذلك بان يكون فيها تجويف مملوء هواء او جسماً آخر لطيفاً مثله يجرى الكوكب فيه جريان السمكة في الماء او البندقة في الامتوب المستديرة مثلاً او تجويف خال من سائر ما يشغله من الاجسام يجرى الكوكب فيه او بان تكون السماء باسرها لطيفة او ما هو مجرى الكوكب منها لطفاً فيشق الكوكب ما يحاذيه وتجرى كما تجرى السمكة في البحر او في ساقية منه وقد انجمد سائره وانقطاع كرة الهواء عند كرة النار المماسة لمقعر فلك القمر عند الفلاسفة وانحصار الاجسام اللطيفة بالعناصر الثلاثة وصلابة جرم السماء وتساوي اجزاءها واستحالة الخرق والالتئام عليها واستحالة وجود الخلاء لم يتم دليل على شيء منه واقوى ما يذكر في ذلك شبهات او هن من بيت العنكبوت وانه ورب السماء لا وهن البيوت. انتهى. (روح المعاني پ ۲۳ ص ۲۲)

عبارت منقولہ سے حسب ذیل فوائد حاصل ہوئے

(۱) محققین اسلام کے نزدیک آسمانوں کا وجود ایسا لطیف ہے جس میں تمام ستارے اس طرح جاری ہیں جیسے پانی میں مچھلی جاری ہوتی ہے۔

(۲) آسمانوں میں خلق والتیام واقع ہے۔

(۳) ستارے آسمانوں میں مرکوز نہیں۔

(۴) ہر ستارے کے لئے الگ الگ آسمان نہیں بلکہ تمام ستارے ایک ہی آسمان میں ہے۔

(۵) بعض محققین جیسے امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ ستاروں کے جاری ہونے کی جگہ (فلک) کو جسم نہیں مانتے۔

(۶) آسمانوں کے جرم کی سختی و صلابت فلاسفہ کا مذہب ہے، اہل اسلام کا نہیں۔

(۷) فلک اور آسمان کی ماہیت و کیفیت کے بارے میں جلیل القدر ائمہ تفسیر اور محققین کا اختلاف اقوال اس امر کی روشن دلیل ہے کہ

قرآن کریم نے علمۃ الناس کے لئے اس مسئلے کی وضاحت سے پہلو تہی کر کے تخلیق انسانی کے مقصد عظیم کی تکمیل کے لئے اسے کوئی اہمیت نہیں دی اور وہ کوئی ایسا بنیادی اور اصولی مسئلہ نہیں جس میں اختلاف کا امکان نہ ہو۔ ان فوائد کی روشنی میں یہ حقیقت بالکل ظاہر ہے کہ اگر کسی وقت کوئی شخص چاند، سورج سے آگے بھی چلا جائے اور اسے آسمانوں کے وجود کا احساس و ادراک نہ ہو تو کچھ بعید نہیں۔

اس لئے کہ اشیاء لطیفہ کثیف چیزوں کی طرح محسوس و مدرک نہیں ہو سکتیں۔ جس کی دلیل سائنسدانوں کا یہ نظریہ ہے کہ سورج اور زمین کے درمیان ایک رقیق مادہ (ایٹر) ہر وقت متحرک ہے جو تمام اجسام کا مبداء و اصل مادہ ہے لیکن حواس خمسہ میں سے کوئی حس آج تک اس کا ادراک نہ کر سکا۔ محض اس لئے کہ وہ نہایت رقیق و لطیف ہے۔ لہذا اگر آسمان بھی اسی رقت و لطافت کی وجہ سے محسوس نہ ہوں تو اس میں کون سا تعجب ہے؟ بالخصوص اس صورت میں جبکہ وہ مستقر ملائکہ ہے اور ملائکہ لطیف ہیں اس لئے ان کا مستقر بھی لطیف ہونا چاہئے۔

☆ ہاں وہ فلاسفہ جن کے نزدیک آسمان کا جرم نہایت سخت اور کثیف اور اس میں خرق و التیام بھی نہیں ہو سکتا وہ اپنے اصول کے مطابق جواب نہ دے سکیں گے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسلامی نظریات کی روشنی میں چونکہ یہ مسئلہ اصولی اور بنیادی حیثیت نہیں رکھتا اس لئے اگر کسی مسلمان متکلم نے بھی یہاں فلاسفہ کے بعض اقوال کو تسلیم کر لیا ہو تو اس سے ہمارے بیان پر زبرد نہیں پڑتی۔ زیادہ سے زیادہ اسی کے مسلک پر اعتراض ہو گا جس نے فلاسفہ کے قول کی تائید کی ہے۔ اسی طرح وہ بعض روایات جو ضعیف ہیں یا ضعیف نہیں مگر اخبار و احاد ہیں اور ان سے بظاہر اجسام فلکیہ کی کثافت اور ثقل و صلابت مفہوم ہوتی ہے ہمیں مضرت نہیں کیونکہ ایسی روایات پر کسی اصولی اور بنیادی مسئلے کا اہتمام نہیں ہو سکتا۔ ہماری بحث صرف اصولی اور بنیادی مسائل میں ہے۔ ضعیف ظنی باتیں ہمارے پیش نظر نہیں۔ یہ تقریر اس تقدیر پر ہے کہ سائنس دانوں کا آسمانوں سے گزر جانا اور چاند سورج سے آگے بڑھ جانا دلیل سے ثابت ہو جائے ابھی تک تو کسی ادنیٰ حیوان کا بھی وہاں تک پہنچنا ثابت نہیں ہوا۔ چہ جائیکہ انسان کی رسائی۔

☆ چند ہزار فٹ سے زیادہ بلندی پر آج تک کوئی نہ جاسکا تو ۲ لاکھ میل کی بلندی پر وازی کسی کے حق میں کیونکر متصور ہو سکتی ہے؟

☆ رہا یہ امر کہ راکٹ اتنی مسافت طے کر گیا تو اگر اسے صحیح مان بھی لیا جائے تو آسمان کے جسم لطیف سے اس کا گزر جانا اس طرح ممکن ہو گا جیسے وہ ایٹر سے گزر گیا اور اگر اصل حقیقت پر غور کیا جائے تو راکٹ کے متعلق بھی یہ دعویٰ بلا دلیل ہے کیونکہ اس کی کیفیت رفتار معلوم نہیں اس بات پر کوئی سی دلیل قائم ہے کہ وہ بخبط مستقیم حرکت کر رہا ہے جس کی بنا پر یہ اندازہ صحیح مانا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی

حرکت ایسی نوعیت کی ہو جس کی بنا پر یہ اندازہ غلط قرار پائے۔

☆ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے راکٹ چھوڑے ہیں وہ یہ دعویٰ یقین کیساتھ نہیں کرتے بلکہ محض اندازہ لگا کر کہتے ہیں کہ ہمارا راکٹ اس رفتار کے حساب سے اتنے عرصہ میں اتنی بلندی پر پہنچ گیا۔ اس اٹکل بچو اندازے کے متعلق قرآن کریم نے پہلے ہی فرمادیا

”أَنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔“ (یونس: ۶۶)

☆ ایسی صورت میں اگر ہم اس دعویٰ کو یقینی قرار دیں تو وہی مثال صادق آئے گی کہ مدعی ست گواہ چست۔ اب ان آیات پر کلام کرتا ہوں جن کے پیش نظر بیان سابق میں شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔ فاقول وبالله التوفیق۔

(۱) ”وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا۔“ (انبیاء: ۳۲) اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آسمان کو گرنے سے محفوظ کر دیا۔ یہ نہیں کہ مطلقاً وہاں سے کسی کا گزرنای محال ہے۔

(۲) ”وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِیمٍ۔“ (الحجر: ۱۷) اس سے بھی یہ مراد نہیں کہ علی الاطلاق وہاں کسی کی دلی رسائی نہیں ہو سکتی بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ آسمانوں کو ہم نے شیاطین کے استراق سمع سے محفوظ کر دیا۔

(۳) ”وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔“ (انبیاء: ۱۲) اس کے معنی یہ نہیں کہ سموات سبع نہایت محکم پائیدار اور ایسے قوی الخلق ہیں کہ مرور زمانہ ان میں اثر نہیں کرتا۔ وہ اپنی پائیدار پیدائش کی وجہ سے فطور و فروج کے آثار و تغیرات سے محفوظ و مصون ہیں۔ دیکھئے تفسیر کبیر میں اسی آیت کے تحت ہے ”شداد“ جمع ”شدیدہ“ یعنی محکمہ قرینۃ الخلق ”لَا یُؤْثِرُ فِیْهَا مَرُورُ الزَّمَانِ لَا فُطُورُ فِیْهَا وَلَا فُرُوجُ۔“ (تفسیر کبیر ص ۴۳۱ جلد ۸)

(۴) ”أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا۔“ (نزلت: ۲۸، ۲۹) اس آیت کے بھی یہ معنی نہیں کہ آسمان کا جسم سخت ہے بلکہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا اس کے ابھار کو اونچا کیا پھر اسے ابر کیا۔ لطیف چیز کا ابھار بھی لطیف ہوتا ہے۔

(۵) ”وَفُصِّحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا۔“ (النبا: ۱۹) اصول یہ ہے کہ موصوف جیسا ہوگا اس کی صفات اسی نوعیت کی ہوں گی۔ جب ”وَكُلُّ فِیْ فَلْکِ یُسَبِّحُونَ۔“ (یس: ۴۰) یہ امر ثابت ہو گیا کہ آسمان لطیف شے ہے جس میں ستارے سہاۃ (تیراکی) کرتے ہیں تو اس کا بست و کشاد اور اس کے ابواب بھی اس کے حسب حال اور شایان شان ہوں گے۔ دیکھئے ”الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی۔“ (طہ: ۵) میں وہی استویٰ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے یعنی جو اس کی جسمانیست کو تسلیم نہ ہو اسی طرح آسمانوں کا کھلنا بند ہونا اس کے دروازے علیٰ ہذا القیاس اس کا انتظار و اشتقاق سب اس کی لطافت کے موافق ہوگا۔ اس طرح اس کے بروج اور اس میں مختلف الحال ستاروں کا پایا جانا یہ سب کچھ ایسے ہی لطیف اوصاف ہوں گے جیسے موصوف لطیف ہے۔ قرآن مجید میں ”یَوْمًا ثَقِیلًا۔ قَوْلًا ثَقِیلًا“ اور اسی قسم کے بکثرت الفاظ وارد ہیں لیکن آج تک کسی نے ثقل سے مادی ثقل مراد نہیں لیا کیونکہ

”ثَقِيلًا“ یوم اور قول کی صفت ہے جب موصوف جسمانی اور مادی نہیں تو صفت کس طرح جسمانی اور مادی ہوگی اسی طرح افلاک و سماوات کے لوازم ملزوم کے حسب حال اور اس کے شان کے لائق و مناسب ہی ہو سکتے ہیں اس کے خلاف کیونکر مراد لئے جاویں گے۔ نیز قرآن مجید کی آیت ”ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ“ (حکم السجدة : ۱۱) سے آسمان کے جسم کے لطیف ہونے کی تائید ہوتی ہے۔

(۶) ”يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ“ (الرحمن : ۳۳) اس آیت سے بظاہر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آسمانوں اور زمینوں سے نکل بھاگنا ممکن نہیں تو ظاہر ہے کہ آسمانوں سے گزرنا بھی محال ہوگا۔ ☆ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے نکل جانے اور اس کے احاطہ اختیار سے باہر ہو جانے کی نفی مراد ہے اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم زمین و آسمان سے نکل بھی جاؤ تب بھی اللہ تعالیٰ کے سلطان یعنی اس کی قدرت کاملہ اور قدرت غالبہ سے باہر نہیں جا سکتے۔ یا یہ کہ قیامت کے دن اس کی قدرت کاملہ کے بغیر اس کے عذاب سے نہیں چھوٹ سکتے۔ آیہ کریمہ کا سیاق و سباق ان معنی کی روشنی میں ہے۔ (ملاحظہ ہو تفسیر کبیر ص ۳۰، ۳۱ جلد ۸۔ تفسیر مظہری جلد ۱۰)

☆ آخر میں ایک چھوٹے شبہ کا جواب عرض کر دوں۔ اگر کسی وقت یہ ثابت ہو جائے کہ چاند وغیرہ میں آبادی ہے تو رسول اللہ ﷺ کی تعلیم انہیں کس طرح پہنچے گی پھر وہاں نہ قرآن ہے نہ کعبہ ہے نہ چاند ہے کیونکہ وہ خود چاند میں رہتے ہیں تو وہ روزہ، نماز وغیرہ کس طرح ادا کریں گے۔ اگر وہاں کوئی نبی مانا جائے تو حضور ﷺ خاتم النبیین نہیں رہتے۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ باوجود اختلاف احوال کے تمام مکلفین کے لئے احکام شرعیہ یکساں ہوں۔ علاوہ ازیں یہ کہ یہ اعتراض بھی فلاسفہ کے مذہب پر ہوگا اسلام اس امر کو محال نہیں جانتا کہ ایک وجود بیک وقت متعدد مقامات پر پایا جائے۔ نہ اسلامی اصول کی رو سے یہ امر ضروری ہے کہ مصنوعات عالم کی ہر چیز سب کے علم میں ہو۔ ممکن ہے کہ ایک چیز موجود ہو اور کسی مانع کی وجہ سے ہم اس کا مشاہدہ نہ کر سکیں۔ سائنس دان اور علماء ہیئت نے ایسے بہت سے ستاروں کو معلوم کر لیا جن کو پہلے فلاسفہ نہ جانتے تھے۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ چاند میں رہنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے کوئی اور متعارف بنایا ہو جو ان کے لئے چاند کا کام دیتا ہو اور ہمیں ابھی تک اس کا علم نہ ہوا ہو اور حضور ﷺ کے علاوہ کسی نبی کو ان کے لئے تسلیم کرنے کی اجازت نہیں۔ جب سائنس کی روشنی میں یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ فرد واحد آن واحد میں کروڑوں مقامات پر موجود ہو سکتا ہے اور ہمارے لئے تو حضرت عبداللہ بن عباس کا وہ اثر کافی ہے کہ جس میں زمین کے ہر طبقے میں آدم علیہ السلام کی طرح آدم اور نوح علیہ السلام کی طرح نوح اور حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی طرح محمد ﷺ کا وجود ثابت ہے۔ بعض محدثین نے اس حدیث میں لیس گمٹلہ شئیء کی طرح حرف تشبیہ کو زائد قرار دیا ہے جس کا مقتضی یہ ہوا کہ تمام طبقات زمین میں یہ سب انبیاء مذکورین علیہم السلام بیک وقت قرار پائے جاتے ہیں اسی طرح اگر حضور ﷺ کا وجود مبارک اور ایسے ہی کعبہ شریفہ چاند میں بھی پائے جاتے ہیں اور وہاں کے سب باشندے حضور ﷺ ہی کی شریعت کے مکلف ہوں تو اس میں کون سا استحالہ ہے۔

شہری زندگی

☆ زیر نظر مقالہ ۲۶ نومبر ۱۹۶۰ء کو حسب پروگرام سیمینار منعقدہ نظامت اوقاف سنٹرل زون لاہور۔ بمقام حزب اختلاف حضرت علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا۔

☆ عام طور پر شہر میں رہنے کو شہری زندگی کہا جاتا ہے مگر فنی اصطلاح کی رو سے اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے اسی کی تعریف حسب ذیل الفاظ میں کی جائے گی۔

شہری زندگی کی تعریف

☆ کسی ملک کے معاشرے اور اس کی شہریت کو قبول کر کے اس کے تحفظ و بقا اور اسے ترقی دینے کے لئے نظم و ضبط کے ماتحت باہمی تعاون کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنا شہری زندگی کہلاتا ہے۔

☆ شہری زندگی کی بنیاد چونکہ معاشرہ اور شہریت پر ہے اس لئے ان دونوں کا مفہوم سمجھ لینا ضروری ہے۔

معاشرہ

☆ کسی خاص مقصد کی تکمیل کے لئے انسانی گروہ کامل جل کر زندگی بسر کرنا معاشرہ کہلاتا ہے۔

☆ معاشرے کی بنیادی اچھائی اور برائی مقصد پر موقوف ہے۔ اچھے مقصد کے لئے مل جل کر زندگی بسر کرنا اچھا معاشرہ ہے اور برے مقصد کے لئے مجتمع ہونا بنیادی طور پر بدترین معاشرہ ہے۔

☆ معاشرہ کے بعد شہریت ہے اس کی تعریف اس طرح کی جائے گی۔

شہریت

☆ کسی ملک کا بنیاد مقصد اس کا معاشرہ اور نظام اس ملک کی شہریت ہے اور اسے قبول کر کے اُممیں شامل ہونا اس ملک کے شہری کہلاتے ہیں۔ اس تعریف کی رو سے ہر ملک کا باشندہ اس کا شہری کہلائے گا یہاں تک کہ اگر وہ کسی دوسرے ملک میں بھی چلا جائے تو وہ اپنے ہی ملک کا شہری کہلائے گا۔ اسلئے ہر حکومت غیر ممالک میں سفیروں کے ذریعے اپنے شہریوں کی حفاظت کا انتظام کرتی ہے۔

اجتماعیت

☆ شہری زندگی، معاشرہ اور شہریت تینوں کا بنیادی نقطہ اجتماعی زندگی ہے۔ اس لئے اس کا مختصر خاکہ اور اس کی ضرورت کا ذہن نشین ہونا مناسب ہے۔

اجتماعی زندگی اور اس کی ضرورت

☆ مل جل کر رہنا انسانی فطرت کا طبعی تقاضا ہے۔ کسی انسان کے لئے لاکھوں اسباب راحت اور آسائش مہیا کر دیئے جائیں اور

اسے بے شمار نعمتیں حاصل ہوں مگر اسے اس کے ہم جنسوں سے علیحدہ کر دیا جائے وہ نہ کسی سے مل سکے محض تنہائی کے عالم میں رہے تو یقیناً یہ تنہائی اس کے لئے سخت اذیت اور تکلیف کا موجب ہوگی اور وہ یہ چاہے گا کہ جملہ اسباب راحت و آسائش باقی رہیں نہ رہیں لیکن تنہائی کی اس قید سے مجھے نجات مل جائے اور میں آزاد ہو کر اپنے ہم جنسوں کے ساتھ مل کر زندگی بسر کروں۔

☆ اس طبعی تقاضے سے معلوم ہوا کہ اجتماعی زندگی انسان کی قلبی راحت اور ذہنی سکون کے لئے کس قدر اہم اور ضروری ہے۔

☆ علاوہ ازیں اجتماعی زندگی کے بغیر کسی صاحب کمال کی خوبیاں قوت سے فعل میں نہیں آسکتیں۔ کوئی کارگر اجتماعی زندگی کے بغیر اپنا صناعی کام مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ نہ کوئی عالم و فاضل اپنے علم و فن کے جوہر دکھا سکتا ہے۔ نہ طبیب حافظ اپنی فنی حذاقت و مہارت کو کام میں لاسکتا ہے۔ غرض کوئی انسان اجتماعیت کے بغیر کسی قسم کی ترقی نہیں کر سکتا اور دنیا کا کوئی ارتقائی نظریہ پورا نہیں ہو سکتا۔

☆ صرف یہی نہیں بلکہ کسی شخص کی مادی ضرورتیں بھی اجتماعی زندگی کے بغیر پوری نہیں ہو سکتیں۔ بڑی ضرورتوں کو چھوڑ کر ایک چھوٹی سی ضرورت اپنے سامنے رکھ لیجئے اور اس کے پورے ماحول پر ایک نظر ڈال لیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اجتماعی زندگی کو ہماری ضروریات میں کتنا دخل ہے۔ مثلاً آپ کسی کو خط لکھنا چاہیں تو آپ کو قلم، روشنائی اور پوسٹ کارڈ کی ضرورت ہوگی۔ خط لکھنا ایک ضرورت ہے مگر اس ایک ضرورت کے ساتھ تین ضرورتیں آپ کو اور لاحق ہو گئیں۔ ان تینوں میں سے ہر ایک ضرورت کے ساتھ آگے کتنی ضروریات متعلق ہیں اور ان کا پورا ہونا افراد انسانی کی کس قدر عظیم تعداد سے وابستہ ہے اسکو سمجھنے کیلئے ذرا تفصیل کو ملاحظہ فرمائیے۔

قلم

☆ اگر آپ چوبی قلم بھی استعمال کریں تاہم تسلیم کریں گے کہ اس قلم کی لکڑی کو درخت سے کاٹ کر لانے کا کام کسی نے انجام دیا ہے پھر اس قلم کو بنانے اور ہموار کرنے کے لے چاقوں بھی استعمال کرنا پڑے گا۔ اس کا لکھا کسی کان سے نکالا گیا تھا۔ اسے ایک خاص طریقے سے صاف کیا گیا اس کام میں بھی بہت سے ہاتھ لگے ہیں پھر اس کی باربرداری میں کتنے مزدوروں نے محنت کی۔ اس کے بعد وہ تاجروں کے پاس آ کر فروخت ہوا اور رفتہ رفتہ کسی لوہار کے پاس پہنچا۔ اس نے اسے چاقوں کی شکل میں تیار کیا پھر اسے دستہ لگا دیا اور چاقو بن کر آپ کے ہاتھ میں آیا ان تمام مراحل میں کتنے ہاتھوں کا دخل ہے۔ آپ ان کی تعداد نہیں بتا سکتے لیکن اتنا تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک آدمی کا کام نہیں بلکہ بہت سے آدمیوں کی کارکردگی کا نتیجہ ہے۔

روشنائی

☆ اب روشنائی کی طرف آئیے۔ اس کا بھی یہی حال ہے کہ ہر مرحلے پر اس کی تیاری میں کثیر انسانوں کی کارکردگی شامل رہی ہے۔

پوسٹ کارڈ

☆ اس کے بعد پوسٹ کارڈ کو دیکھئے۔ مثلاً وہ روئی سے بنایا گیا۔ روئی کھیت میں کاشت کی گئی۔ کاشت کاری کے آلات استعمال ہوئے۔ ان آلات کو بنانے میں کتنے کاریگروں نے کام کیا پھر کاشت کے سلسلے میں کتنے آدمیوں کے ہاتھ شامل رہے۔ کپاس چننے اس

کے بنولے نکالنے میں کتنے مرحلے پیش آئے۔ پھر وہ روٹی کارخانے میں لائی گئی جہاں تیار ہو کر کاغذ کے کارخانے میں پہنچی۔ کاغذ بننے میں کتنے کاریگروں اور مزدوروں کی ضرورت ہوئی اور اس کے بعد اس نے کارڈ کی صورت اختیار کی۔ پھر وہ کارڈ پریس میں پہنچا جہاں اسے حکومت کے قانون کے مطابق چھاپا گیا اور وہ پوسٹ کارڈ بن کر ڈاکخانہ میں آیا اور آپ نے خریدا۔ اتنے مرحلوں کے بعد وہ کارڈ آپ کے ہاتھ میں پہنچا اور آپ نے اسے لکھ کر لیٹر بکس میں ڈالا۔ لیٹر بکس سے آپ کا وہ کارڈ ڈاک خانہ کا ملازموں نے نکالا اور اسے ڈاک خانے پہنچایا۔ وہاں پہنچ کر مہر لگانے والوں کے ہاتھ میں آیا۔ الغرض اسی طرح ہاتھوں ہاتھ آپ کا وہ خط آپ کے مکتوب الیہ کے ہاتھ میں پہنچا اور آپ کی ضرورت پوری ہوئی۔ باقی تمام ضروریات زندگی کا بھی یہی حال ہے۔ معلوم ہوا کہ اجتماعی زندگی کے بغیر ہماری کوئی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔

نظم و ضبط

☆ کوئی اجتماعی زندگی اور معاشرہ کسی باقاعدہ طور پر تیار اور قانون و ضابطے کے بغیر نہیں چل سکتا۔

☆ ہر معاشرے کے لئے اس کا نظام قواعد و ضوابط مجلسی آداب نظم و ضبط کہلاتے ہیں لیکن شہری زندگی کا تعلق چونکہ ملکی معاشرے سے ہے اس لئے ہر ملک کا ملکی قانون اور حاکمانہ نظام ہی اس کی شہری زندگی کا بنیادی نظم و ضبط ہے۔

نظم و ضبط کی ضرورت

☆ انسان میں جس طرح مل جل کر رہنے کی طبعی خواہش پائی جاتی ہے اسی طرح اس میں یہ تقاضا بھی بالکل فطری طور پر موجود ہے کہ اس کی ہر خواہش بلا روک ٹوک پوری ہوتی رہے۔ ظاہر ہے کہ تمام انسانوں کی جملہ خواہشات یکساں نہیں ہوتیں۔ اس لئے اگر ہر شخص اپنی ہر خواہش بلا روک ٹوک پوری کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں بلکہ ایسی صورت میں مخالف خواہشات باہم متصادم ہوں گی۔ جس کا لازمی نتیجہ فتنہ فساد اور تباہی کی صورت میں نکلے گا۔ اس طرح اجتماعیت باقی نہ رہ سکے گی اور معاشرہ برباد ہو کر ختم ہو جائے گا چونکہ معاشرہ کا باقی رہنا بھی انسان کا فطری مقتضا ہے اس لئے اس کو بحال رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ باہم مخالف خواہشات کو متصادم ہونے سے روکا جائے اسی تصادم کو روکنے کا نام نظم و ضبط ہے۔

☆ ہمہ گیر تصادم کا روکنا ہمہ گیر طاقت کے بغیر ناممکن ہے اس لئے ضروری ہے کہ پورا معاشرہ ایک مستحکم نظام اور حاکمانہ قوت کے ماتحت ہو۔ اسی قوت اور نظام کا نام ملکی قانون ہے جس کے بغیر شہری زندگی کا قیام متصور نہیں ہو سکتا۔

باہمی تعاون

☆ نظم و ضبط کے بعد باہمی تعاون اور ہمدردی کا مقام ہے۔ شہری زندگی میں جس تعاون کو دخل ہے اس کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ کسی معاشرے کو قبول کر لینے کے بعد افراد معاشرہ پر جو فرائض اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کے احساس تام اور عزم محکم کے ساتھ ان کی مکمل بجا آوری کا نام تعاون ہے۔

باہمی تعاون کی ضرورت

☆ کسی ملک کے باشندوں کے دل میں جب تک اخلاص، ہمدردی، ایثار اور باہمی تعاون کا جذبہ نہ ہو اس وقت تک نظم و ضبط کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے چہ جائیکہ کامیاب شہری زندگی بسر کی جاسکے۔

☆ شہری زندگی اور معاشرہ میں ایسے بے شمار مراحل ملیں گے جن پر ملکی حکومت کا کوئی قانون لاگو نہیں ہو سکتا۔ مثلاً غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی بعض ضرورتوں کے پورا نہ ہونے کی صورت میں ان کی زندگی ان کے لئے وبال جان بن جاتی ہے اور قانوناً ان کا پورا کرنا کسی کے ذمے نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں اگر معاشرہ کے وہ افراد جن کے ساتھ ان ضرورتوں کے پورا ہونے کا تعلق ہے قانون کی آڑ لے کر خاموش بیٹھے رہیں اور کسی غریب، بے کس، حاجت مند کے ساتھ کوئی ہمدردی اور کسی قسم کا تعاون نہ کریں تو یقیناً معاشرہ کو سخت نقصان پہنچے گا اور اس کے نتائج نظم و ضبط کے لئے بھی بے حد مضر ثابت ہوں گے۔ اس لئے نظم و ضبط کے ساتھ باہمی تعاون بھی شہری زندگی کے لئے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔

شہری زندگی کا تجزیہ

☆ اب تک جو کچھ کہا گیا ہے اس کو ذہن نشین کر لینے کے بعد شہری زندگی کا تجزیہ واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے یعنی اجتماعیت، معاشرہ اور شہریت اجتماعیت معاشرہ کا سنگ بنیاد ہے اور معاشرہ شریعت کی اصل ہے۔

☆ اور شہریت سے شہری زندگی وجود میں آتی ہے۔ ان تمام اجزاء اور ان کے مجموعے کے لئے نظم و ضبط اور باہمی تعاون رگ جان کی حیثیت رکھتا ہے اور رگ جان پورے جسم میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس لئے اس کا تحفظ بھی سب سے زیادہ ضروری ہوگا۔ باہمی تعاون میں عوام اور نظم و ضبط میں حکومت کی حیثیت بنیادی حیثیت ہے اس لئے شہری زندگی کی گاڑی ان دو پہیوں کے بغیر کسی طرح نہ چل سکے گی۔

نظم و ضبط اور باہمی تعاون کی قدریں

☆ جب تک اقدار کا تعین نہ ہو ان کا تحفظ ناممکن ہے۔ نظم و ضبط اور باہمی تعاون کی قدریں باہمی معاشرہ پر ابھرتی ہیں اس لئے سب سے پہلے معاشرہ کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اجتماعی تقاضوں کی بنا پر معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے چونکہ وہ تقاضے مختلف معاشرے اجتماعی زندگی میں جنم لیتے ہیں مثلاً گھریلو زندگی سے معاشرہ کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کے تقاضوں کا لازمی نتیجہ تعلیمی، تجارتی، زراعتی اور صنعتی و دیگر مختلف معاشروں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ان تمام معاشروں میں انہی کے مطابق جو قواعد و ضوابط طور طریقے اور قاعدے و قرینے وضع کئے جائیں گے وہ ان کے لئے ابتدائی اور جزوی نظم و ضبط قرار پائیں گے۔ اسی طرح ہر معاشرے میں اس کے ماحول کے موافق افراد معاشرہ کا باہمی تعاون جزوی تعاون ہوگا۔ تمام جزوی معاشروں میں جزوی نظم و ضبط اور جزوی تعاون نہ پایا گیا تو ہر معاشرہ اپنی جگہ تباہی کی نذر ہو جائے گا۔ علیٰ ہذا اگر تمام مختلف معاشروں کے کل افراد میں شہری زندگی کو برقرار رکھنے کے لئے مجموعی

تعاون نہ پایا جائے اور اسی طرح ان سب معاشروں پر حکومت کا ہمہ گیر نظام قائم نہ رہے تو شہری زندگی کسی صورت میں برقرار نہ رہ سکے گی۔ اسلئے نہایت ضروری ہے کہ کُلّی اور جزوی تعاون اور نظم و ضبط کی تمام اقدار کا ان کے مرحلوں پر پوری قوت کے ساتھ تحفظ کیا جائے۔

☆ اس اجمال کی تفصیلات بہت طویل ہیں۔ اختصار کے ساتھ اتنا عرض کر دینا کافی ہوگا کہ باہمی تعاون اس وقت تک ناممکن ہے جب تک ہر فرد اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا احساس نہ کرے اور ان کی انجام دہی میں پوری سرگرمی سے کام نہ لے۔ ہر معاشرے کے افراد کے لئے فرائض اور ذمہ داریاں مختلف قسم کی ہیں۔ اس لئے ہر ایک کو چاہئے کہ وہ اپنے معاشرے میں اس کے ماحول کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے اور اپنے فرائض کو انجام دے۔ مثلاً گھریلو زندگی میں ہر ایک کی حق شناسی اور حق رسی لازمی سمجھی جائے اور اس پر پابندی کے ساتھ عمل کیا جائے اور ہمسائیگی کے حقوق صحیح معنی میں ادا کئے جائیں۔

☆ تعلیمی معاشرے میں طلباء آپس میں ہمدردی سے کام لیں۔ اساتذہ کے ساتھ ان کے شایان شان برتاؤ کریں اور اساتذہ طلباء کیساتھ شفقت و عنایت برتیں اور ان کے اخلاقی وعادات اور تعلیم و تربیت کا پورا خیال رکھیں اور عملی طور پر کوئی فروگزاشت نہ کریں۔

☆ تجارتی معاشرے میں ایمانداری سے کام لیا جائے۔ عوام کی ضروریات زندگی کی اشیاء چھپا کر نہ رکھی جائیں اور ناجائز نفع اندوزی سے اجتناب کیا جائے۔

☆ زراعتی معاشرے میں اس بات کو اچھی طرح ملحوظ رکھا جائے کہ خوراک کی ذخیرہ اندوزی نہ ہونے پائے جس سے عوام کو تکلیف ہو۔ ایسا نہ ہو کہ خوراک مہیا نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں وہ پیدا ہونے لگیں۔

☆ طبی معاشرے میں ڈاکٹروں، معالجوں، دوا فروشوں کو دولت کمانے کی حرص دل سے نکال دینی چاہئے اور سریشوں کے ساتھ ہمدردی اور ایثار کے جذبات سے کام لینا چاہئے۔

☆ صنعتی معاشرے میں صرف اپنے ذاتی مفاد کو پیش نظر نہ رکھا جائے بلکہ عوام کی بہبود اور ملکی صنعت کو ترقی دینے کا جذبہ کار فرما رہے۔

☆ مذہبی معاشرے میں علماء و مشائخ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کو بالائے طاق رکھ کر خالص دینی اور مذہبی نقطہ نظر سے عوام کی رہنمائی کی خدمت انجام دیں اور مذہب کو اپنے ذاتی اغراض کی تکمیل کا آلہ نہ بنائیں۔

☆ اسی طرح باقی تمام معاشروں میں ہر قسم کی خرابیوں سے بچنے کی پوری کوشش کی جائے اور معاشرے کو کامیاب بنانے کے لئے تنظیم، اتحاد اور باہمی اعتماد کے اصولوں پر عمل کیا جائے اور ہر مرحلے پر عوام کی بہبود اور خدمت خلق پیش نظر رہے۔

☆ پھر ان سب معاشروں کو مل کر حکومت کے ساتھ پورا تعاون کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لئے کہ عوامی تعاون کے بغیر حکومت اپنے کاموں کو صحیح معنی میں انجام نہیں دے سکتی۔

☆ حکومت کے ساتھ بہترین تعاون کی صورت یہ ہے کہ ملکی قانون کا پورا پورا احترام کیا جائے اور کسی وقت بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی مذموم کوشش نہ کی جائے۔ قانون کی خلاف ورزی ملک و ملت کے ساتھ غداری ہے جو لوگ مڈر ہو کر جرائم کا ارتکاب کرتے

ہیں وہ معاشرے کے بدترین دشمن ہیں۔

حکومت اور عوام

☆ جس طرح عوام کے لئے حکومت کے ساتھ تعاون کرنا شہری زندگی کو کامیاب بنانے کے لئے ضروری ہے اسی طرح حکومت کے لئے بھی لازم ہے کہ وہ عوام کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرے۔ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا حکومت کے اولین فرائض سے ہے۔ عوام کی ضروریات زندگی کا انتظام، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت، ظلم و جور کی روک تھام، رشوت ستانی کا انسداد، جرائم کا استیصال شہری زندگی کو کامیاب بنانے کے لئے نہایت اہم اور ضروری ہے۔

☆ شہری زندگی مستحکم نظام حکومت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی اور یہ استحکام اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک عوام کا اعتماد حاصل نہ کیا جائے اور یہ اعتماد عوام کی خوشحالی میں مضمر ہے۔ لہذا عوام کی خوشحالی کے لئے حکومت کو پوری کوشش کرنی چاہئے تاکہ عوام اور عوام کے باہمی اعتماد اور تعاون کے ذریعے شہری زندگی کامیاب ہو سکے۔

باہمی تعاون کا اعلیٰ مقام

☆ معاشرے میں ہمدردی اور تعاون کا بلند مقام یہ ہے کہ ہر فرد اپنی زندگی گزارنے میں یہ سمجھے کہ میں اپنے لئے زندہ نہیں ہوں بلکہ میرا زندہ رہنا دوسروں کے لئے ہے۔ جب معاشرے میں یہ جذبہ پھیل جائے تو نہایت کامیاب معاشرہ قرار پائے گا اور جو شخص یہ سمجھے کہ میری زندگی میرے اپنے ہی لئے ہے وہ خود غرضی کا شکار ہو کر رہ جائے گا اور معاشرہ کو اس سے کوئی معتد بہ فائدہ نہیں پہنچے گا۔

عمدہ معاشرہ اور کامیاب شہری زندگی

☆ جس معاشرہ میں اپنی صلاحیتوں سے کام لینے والے افراد پائے جائیں گے وہ نہایت عمدہ معاشرہ ہو گا اور جہاں ایسے لوگ ہوں کہ اپنی ذہنی صلاحیتوں سے کام نہ لیں اور اپنی علمی و عملی قوتوں کو بروئے کار نہ لائیں وہ اپنے معاشرے اور شہری زندگی کے لئے اچھے افراد نہیں۔ خواہ وہ جرائم کا ارتکاب نہ کریں اور ان سے کوئی حرکت خلاف قانون سرزد نہ ہو لیکن جب وہ جمود و خمود کا مجسمہ بن گئے تو شہری زندگی اور معاشرہ پر ان کا وجود ایک بوجھ بن کر رہ گیا۔ اس لئے وہ لوگ شہری زندگی کے لئے مفید ہونے کے بجائے مضر ہیں۔

☆ چونکہ شہری زندگی کا تعلق اولین ایک ہمہ گیر مقصد سے ہوتا ہے۔ اس لئے جس شہری زندگی میں اس بنیادی مقصد کے حصول کو نظر انداز کر دیا جائے وہ کامیاب شہری زندگی قرار نہیں پاسکتی۔ اسے کامیاب اسی صورت میں کہا جائے کہ اس کا مطمح نظر بنیادی مقصد کا حصول ہو۔ مثلاً ہمارے ملک کی شہری زندگی ”پاکستانی شہری زندگی“ ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آزاد وطن پاکستان میں اسلامی طرز کی زندگی بسر کی جائے۔ اس بنیادی مقصد کی روح رواں اسلامی طرز کی زندگی بسر کرنا ہے۔ جب تک یہ روح اصل مقصد میں کارفرما نہ ہو مقصد متصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ضروری ہے کہ اسلامی طرز کی زندگی بسر کرنے کی طرف پوری توجہ مبذول کی جائے اور پاکستان کی شہریت کے تمام شعبوں میں یہی روح کارفرما نظر آئے۔ اجتماعی زندگی کے تمام اصول، معاشرے کا نظم و ضبط، باہمی تعاون کی جو

واضح اور روشن تعلیمات کتاب و سنت میں پائی جاتی ہیں کسی دوسری جگہ متصور نہیں۔ مختصر طور پر چند اقتباسات پیش کرتا ہوں

(۱) قرآن کریم اور اجتماعیت

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ (الحجرات: ۱۳)

- ☆ لوگو! ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت پیدا کیا اور (پھر) تمہاری ذاتیں اور برادریاں ٹھہرائیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم سب میں زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو تم سب میں بڑا پرہیزگار ہے۔
- ☆ اس آیت کریمہ میں گھریلو زندگی خاندانی اور قبائلی اجتماعیت اور اس کے معاشرے کا نہایت جامع اور مختصر بیان ہے اور اچھے معاشرے کے لئے اعلیٰ کردار تقویٰ اور پرہیزگار کا ضروری ہونا مذکور ہے۔

(۲) قرآن اور شہریت کا بنیادی مقصد

قُلْ إِنْ صَلَّيْتُمْ وَنَسَّيْتُمْ وَمَسَخَيْتُمْ وَمَسَخَيْتُمْ بِأَيْمَانِكُمْ أَتَىٰ اللَّهُ رُءُوسَ السَّمَكِينَ لَا شَرِّكَ لَهُ وَبِذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (انعام: ۱۶۳-۱۶۴)

- ☆ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری تمام عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنے کا سب اللہ کے لئے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور مجھ کو ایسا ہی حکم دیا گیا ہے اور میں اس کے فرمانبرداروں میں سے پہلا فرمانبردار ہوں۔
- ☆ اس آیت کریمہ میں جماعت مسلمین کی زندگی اور موت کا بنیادی مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی فرمانبرداری کی قرار دیا گیا ہے۔

(۳) باہمی تعاون اور قرآن مجید

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (مائدہ)

- ☆ اور نیکی اور پرہیزگاری (کے کاموں میں) ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی (کے کاموں میں) ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرو۔ بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔
- ☆ اس آیت میں معاشرہ اور تعاون کے بنیادی مقصد کو بیان کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ معاشرہ میں نیکی اور تقویٰ تعاون کی بنیاد ہے اور گناہ پر تعاون سزا اور عذاب کا موجب ہے۔

(۴) نظم و ضبط اور قرآن

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران: ۱۱۰)

- ☆ ترجمہ تم بہترین امت ہو جو پیدا کئے گئے لوگوں کے لئے حکم کرتے ہو نیکی کا اور برائی سے روکتے ہو۔
- ☆ اس آیت کریمہ میں برائی سے روکنے کو پسندیدگی اور بہتری کا معیار بتایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ روک ٹوک اور برائی سے منع کرنا ہی نظم و ضبط ہے۔

(۵) اطاعت امیر اور قرآن کریم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (نساء: ۵۹)

☆ ترجمہ ☆ اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے میں سے حکم والوں کی۔

☆ یہ آیت کریمہ خدا اور رسول کی اطاعت کے بعد صاحب امر لوگوں کی اطاعت کا فرض ہونا بتا رہی ہے۔

(۶) ضبط معاشرہ اور قرآن کریم

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (انفال: ۴۶)

☆ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور آپس میں نہ جھگڑو کہ (آپس میں جھگڑا کرنے سے) تم ہمت ہار دو گے اور تمہاری

ہوا کھڑ جائے گی اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔

☆ اس آیت کریمہ میں بھی اجتماعی زندگی اور معاشرہ کے اصول اور اس کی برائیوں سے بچنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔

☆ اس طرح حدیث شریف سے ان مسائل پر بہترین روشنی ملتی ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (بخاری شریف)

☆ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان (کی اذیت) سے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ حدیث اجتماعی، معاشرہ اور شہری زندگی کو

کامیاب بنانے کے لئے ایک نہایت جامع اور زیریں اصول پیش کر رہی ہے۔ مسلمان کا مسلمان کی اذیت سے محفوظ رہنا اس کی

اجتماعیت، معاشرہ اور شہریت سب کو کامیاب و خوش گوار بنا کر تکمیل مقصد و حصول مدعا کی طرف رہبری کرنا ہے۔

كلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ (بخاری شریف)

☆ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث میں ہر شخص کی

ذمہ داریوں اور فرائض کا ذکر ہے اور اس بات کا بیان ہے کہ انسان اجتماعی زندگی کے ہر مرحلہ پر اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کی بجا

آوری کا پورا پورا لحاظ رکھے جو ضبط و تعاون کی اصل بنیاد ہے۔

ان تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك۔ (رواہ احمد۔ مشکوٰۃ)

☆ (افضل ایمان یہ ہے کہ) تو پسند کرے لوگوں کیلئے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اور ناپسند کرے لوگوں کیلئے جو اپنے لئے ناپسند کرتا ہے۔

☆ اس حدیث میں کامیاب شہریت کا ایک سنہری اصول بیان فرمایا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ کتاب و سنت کی ہدایات کو سامنے رکھ کر

اسلامی طرز زندگی بسر کرنا پاکستانی شہریت کا بنیادی مقصد ہے اور اس کو نظر انداز کر دینا پاکستانی شہری زندگی کی تعمیر نو کو اس کی اصل بنیاد

سے منہدم کر دینے کے مترادف ہوگا۔

بنیادی نکات

☆ معاشرہ، اجتماعیت، شہریت، بنیادی مقصد، نظم و ضبط، باہمی تعاون عوام اور حکومت، اسلامی طرز زندگی، کتاب و سنت۔

تعلیم میں دینی مدارس کا حصہ اور ان کی افادیت

☆ اس موضوع پر اظہار خیال سے پہلے ہم مروجہ تعلیم کا پس منظر اور اس کے عواقب و نتائج پر تبصرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ تعلیم میں دینی مدارس کا حصہ اور اس کی افادیت کیا ہے۔ برصغیر میں انگریزوں نے تسلط حاصل کرنے کے بعد یہاں کے نظام تعلیم کو اپنا مطمع نظر بنایا۔ وہ خوب سمجھتے تھے کہ جب تک یہاں کے نظام تعلیم کو اپنے حسب منشاء نہ بدلا جائے گا اس وقت تک عوام کے اذہان پر غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

☆ فاتح اقوام کا ہمیشہ سے یہ دستور چلا آیا ہے کہ وہ اپنی سلطنت کو مستحکم کرنے کے لئے مفتوحہ زمین کے اذہان و قلوب کو مسخر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر ان کی گرفت مضبوط نہیں ہو سکتی۔

☆ انگریزوں نے بھی اسی دستور کے مطابق برصغیر پر قبضہ جمانے کے بعد یہاں کے نظام تعلیم کو بدلا۔ متعدد ماہرین تعلیم انگریز یہاں کے نصاب تعلیم میں مختلف قسم کی تبدیلیاں کرتے رہے۔ مگر مستقل اور منظم انقلاب کا ذمہ دار میکالے تھا جس نے ۱۸۳۵ء میں انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنانے کی سفارش کی تھی۔ چنانچہ ۱۸۴۲ء میں اعلان کر دیا گیا کہ سرکاری ملازمتوں کے لئے انگریزی داں لوگوں کو ترجیح دی جائے گی پھر وڈ منسوبہ پیش ہوا جس نے یہاں کا تعلیمی نقشہ یکسر بدل ڈالا۔ یہ منصوبہ مغربی تعلیم کا منشورِ اعظم کہلاتا ہے۔ اس کے پیش نظریہ طے ہوا کہ السنہ شرقیہ بھی رہیں مگر ان شرقی زبانوں میں یورپی اور مغربی لٹریچر کی تعلیم دی جائے۔ اس سوچی سمجھی سکیم کے مطابق انگریزی زبان کے علاوہ ہماری ملکی زبانوں میں بھی مغربی افکار و مادہ پرستی اور اتحاد کا پرچار ہونے لگا چنانچہ ۱۸۵۷ء میں کلکتہ، بمبئی اور مدراس میں یونیورسٹیاں قائم کر دی گئیں اس کے بعد پٹنہ اور بنارس کی باری آئی اور قلیل مدت میں جدید تعلیم ہمہ گیر ہو گئی اور ملک کے ہر گوشہ میں اس تعلیم کے ذریعہ لوگوں کے دل و دماغ کو افکار مغرب کے سانچے میں ڈھالا جانے لگا۔ درسی کتابیں تالیف کی گئیں اور تاریخی کتب تصنیف ہوئی جن میں اس بات کا التزام کیا گیا ہے کہ مشاہیر اسلام بالخصوص حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ کے خلاف معاذ اللہ الزامات قبیحہ تراشے جائیں چنانچہ بہت سے بد طینت یورپین نے اسلام دشمنی کا اظہار کیا۔ ولیم میور، سپرنٹنڈنٹ اور گولڈ زبر وغیرہ کی متعصبانہ تصانیف دیکھ کر ایک مسلمان کا خون کھولنے لگتا ہے۔

☆ انگریز نے نئی تعلیم کی اس تیز چھری سے عقائد و اصول اسلامیہ کو بے دردی کے ساتھ مجروح کرنا شروع کر دیا اور ملت بیضاء کے مستحکم قلعہ کو متزلزل کرنے کی مذموم کوششوں میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ لوگ عیسائیت قبول نہ کریں تو اسلام سے بہر حال دور ہو جائیں چنانچہ لادینیت کا ایک زبردست سیلاب آیا جس نے اخلاقی اقدار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایمانی قوت مضمحل ہو گئی اور قوی روحانیہ ماؤف ہو کر رہ گئے۔ مادہ پرستی کا بھوت لوگوں پر سوار ہو گیا۔

☆ عیش و نشاط اور شکم پروری کے سوا کوئی چیز مطمع نظر نہ رہی اور فکر معاش فکر معاد پر غالب آ گئی جو لوگ مادہ پرستی اور لاندہ بیت کا شکار ہو جائیں اور خدا کی ہستی پر ان کا ایمان نہ رہے ان کے نزدیک نیکی اور عبادت کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ سکتی۔ نہ معصیت ان کے نزدیک

کوئی اہمیت رکھتی ہے۔ ایسی صورت میں حسن خلق اور بد اخلاقی اور جرائم ہمارے معاشرے کا جزو لاینفک بن گئے اور مغربیت اپنی پوری طاغوتی طاقتوں کیساتھ ہم پر مسلط ہو گئی لیکن اسلام کی یہ معجزانہ شان تھی کہ اس تاریک ماحول میں مولانا محمد علی جوہر، علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح جیسی شخصیتیں مغربیت کے گہواروں میں تربیت پا کر امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کیلئے آفتاب و مہتاب بن کر چمکیں۔

☆ پھر مقام شکر ہے کہ ہمارے مشائخ کرام اور علمائے عظام اسلام کی حمایت میں سینہ سپر ہو گئے اور علماء و مشائخ کے وہ مقدس افراد جو حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اسلاف کرام کے فیوض و برکات کی امانتیں اپنے سینوں میں لئے ہوئے تھے وہ ظلمت کے اس دور میں ہدایت کا مینار بن کر چمکے اور انہوں نے امت مسلمہ کی دست گیری فرمائی۔ ملک کے گوشہ گوشہ میں اسلاف کے نقش قدم پر خانقاہی نظام قائم کیا اور دینی مدارس جاری کئے۔

دینی مدارس

☆ یہاں اس حقیقت کو واضح کرنا ضروری ہے کہ دینی مدارس سنگ و خشت کا نام نہیں بلکہ ہر وہ مقام مدرسہ ہے جہاں علماء اور صلحاء نے بندگانِ خدا کے قلوب کو علم و عرفان سے منور کیا خواہ وہ مسجد ہو یا خانقاہ کا حجرہ، ان کا مسکن ہو یا مکتب جہاں وہ تعلیم و تربیت کے لئے بیٹھ گئے وہی دینی مدرسہ بن گیا۔ ابن بطوطہ متوفی ۷۷۹ھ نے ہمیں بتایا کہ آٹھویں صدی ہجری میں مختلف اسلامی ممالک میں جگہ جگہ خانقاہی نظام برپا تھا۔ خانقاہ کو کبھی زاویہ کہتے اور کبھی رباط۔

☆ باقاعدہ مدارس قائم کرنے والوں میں نظام الملک متوفی ۴۸۵ھ اور میر علی شیر نوائی متوفی ۹۰۶ھ کے نام سرفہرست ہیں۔ بغداد، نیشاپور، ہرات وغیرہ کی نظامیہ یونیورسٹیاں دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ صرف نظامیہ بغداد میں چھ ہزار طلباء تھے۔ میر علی شیر نوائی نے بھی سینکڑوں مسجدیں اور مدرسے بنوائے۔ بغداد کی مستنصریہ یونیورسٹی تیرہویں صدی عیسوی میں عجائب روزگار سے تھی۔

☆ یہ دینی مدارس مسلمانوں کی علمی عظمتوں کے چمکتے ہوئے نشانات تھے اور ان تمام علوم و فنون کا مرکز رہے جو علمائے سلف سے انہیں بطور میراث پہنچے تھے۔ ان کی تعلیم کے سامنے جدید تعلیم ہیچ نظر آتی ہے۔ ان علوم کے ماہرین علماء سلف آسمان علم کے وہ چمکتے ہوئے آفتاب و مہتاب تھے جن کی عظمتوں کا اعتراف اغیار نے بھی کیا۔ غزالی، رازی، طبری، مسعودی، مقدسی، یاقوت حموی، خوارزمی، کرنی، زکریا رازی، زکریا قزوینی، ابن الہیثم، زہراوی ایسے نامور علماء ہیں جن کے علم و فضل کا سکہ اہل یورپ کے دل و دماغ پر ابھی تک قائم ہے۔ اہل مغرب نے علمائے اسلام کے گراں قدر علمی شاہکار لاطینی، فرانسیسی اور جرمنی وغیرہ زبانوں میں منتقل کئے۔ یورپ کی موجودہ سائنسی ترقی مسلمان فضلاء کی مرہونِ منت ہے۔

☆ یورپ کے جس نشاۃ ثانیہ کے آغاز پر جدید تعلیم کے پرستاروں کو فخر ہے درحقیقت وہ علمائے اسلام خصوصاً اسپین اور سسلی کے عربوں کے علمی کارناموں کی بدولت ہے۔ ان مادہ پرستوں نے اپنے مخصوص مقاصد کی بنا پر صرف طبعی علوم پر زور دیا اور دیگر علوم و فنون جو انہوں نے مسلمانوں سے حاصل کئے تھے ان پر مغربی علوم کا لیبل چسپاں کر کے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی۔

☆ برصغیر میں علمائے دین اور مشائخ عظام نے تعلیمی مراکز قائم کئے۔ ان کی تفصیل اس مختصر مضمون میں نہیں آ سکتی۔ دہلی، لکھنؤ، بدایوں، بریلی، خیر آباد، رامپور، ٹونک، کانپور، سہارنپور، مراد آباد، سندھ، پنجاب، بلوچستان، سرحد کے مختلف شہر مثلاً ٹھٹھہ، ملتان، لاہور، پشاور، سیالکوٹ، بہاولپور اور اسی طرح دوسرے مقامات علم و معرفت اور رشد و ہدایت کا گہوارہ رہے ہیں۔ دہلی میں ولی اللہی درسگاہ کا فیض جاری تھا۔

☆ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فرزند ارجمند شاہ عبدالعزیز و شاہ عبدالقادر تعلیمی خدمات انجام دیتے رہے۔ بدایوں میں شاہ عبدالقادر صاحب محبت رسول جیسے عظیم اہل علم پیدا ہوئے جنہوں نے بدایوں جیسے مرکز علم کو چار چاند لگا دیئے۔ لکھنؤ میں فرنگی محل تعلیم اسلامی کا عظیم مرکز قرار پایا۔ خیر آباد میں آزادی ہند کے علمبردار حضرت مولانا فضل حق صاحب خیر آبادی اور ان کے تعلیمی مرکز کا نام تاریخ میں ہمیشہ درخشاں رہے گا۔ ٹونک میں مولانا لطف اللہ صاحب ٹونکی اور ان کا مدرسہ کانپور میں مولانا احمد حسن صاحب کانپوری اور ان کا دارالعلوم علم و فضل کے چمکتے ہوئے نشانات ہیں۔ علاوہ ازیں مشائخ کرام کی خانقاہیں جیسے پنجاب میں خانقاہ مجددیہ، یوپی میں خانقاہ امدادیہ اور خانقاہ ضیفیہ (امروہہ) اسی طرح مشائخ کرام کے مقدس آستانے جیسے مہار شریف، کوٹ مٹھن شریف، تونسہ شریف، سیال شریف، گولڑہ شریف، بھیرہ شریف، علی پور شریف ان چمکتے ہوئے نقوش پر آج بھی ملک کے مختلف گوشوں میں علماء و مشائخ مدراس دینیہ و آستانہائے عالیہ کو علم و معرفت کا مرکز بنائے ہوئے ہیں اور اپنے اسلاف کی یادگاروں کو زندہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔

☆ باخبر حضرات اگر اسی ڈیڑھ سو سالہ دور کا گہری نظر سے مطالعہ کریں اور تعمق نظر سے جائزہ لیں تو انہیں برصغیر کے گوشہ گوشہ میں ایسے دینی مدارس کے چمکتے ہوئے نقوش نظر آئیں گے جنہیں صحیح معنی میں اسلاف کے دینی اور علمی مراکز کی عظمتوں کا ضامن کہا جاسکتا ہے۔ اسی طرح مشائخ صوفیہ کی ان خانقاہوں کا تصور سامنے آئے گا جو بزرگان سلف کی روحانیت اور علم و معرفت کا گہوارہ تھیں۔ ان مدارس اور خانقاہوں میں جو تعلیم دی گئی وہ اس زہر کا تریاق تھی جو مغربی تعلیم کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کو پلایا گیا۔

تعلیم میں دینی مدارس کا حصہ

☆ جمیع علوم کا سرچشمہ قرآن حکیم ہے خواہ وہ علوم الہیات سے متعلق ہوں یا طبیعیات سے۔ ایسے ہمارے نزدیک تمام علوم بلا امتیاز اسلامی علوم ہیں۔ البتہ مغربی مدارس اور دینی مدارس کی تعلیم میں فرق ہے۔ مغربی تعلیم اسی مخصوص انداز فکر کا نام ہے جو اہل یورپ کے مخصوص مہدانہ مقاصد کی تکمیل کرتا ہے۔ اسلامی تعلیم جو دینی مدارس سے حاصل ہوتی ہے وہ اسلامی فکر کے سانچے میں علوم کے ڈھل جانے کا نام ہے۔

☆ انداز فکر کے بدل جانے سے فکر بدل جاتی ہے۔ اگر ایک انسان کو دو شخص اپنا صحیح فکر بنالیں اور ان میں سے مثلاً ایک ماہر نفسیات ہو اور دوسرا ماہر امراض تو ہر ایک اپنے انداز فکر پر اس کے بارے میں غور و فکر کرے گا اور ہر ایک کا نظریہ اسی کے انداز فکر کے موافق ہوگا

اور دونوں کے اخذ کردہ نتائج الگ الگ ہوں گے۔

☆ اسلامی مدارس اور مغربی مدارس میں خواہ نصاب تعلیم ایک ہی ہو مگر دونوں کے انداز فکر کے اختلاف کے باعث نتائج و اثرات یقیناً مختلف ہوں گے۔

مقصد تعلیم

☆ مغربیت کے پرستار آج تک تعلیم کا کوئی واضح مقصد اور اس کی غرض و غایت متعین نہ کر سکے لیکن ہمارے نزدیک علوم اور ان کی تعلیم کا ایک بنیادی مقصد اور غرض و غایت ہے جسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بیان فرماتے ہوئے کہا ”و غایتہا معرفة اللہ عز و جل۔“ (احیاء العلوم ص ۱۷۲۹) علوم کا مقصد اور تعلیم کی غرض و غایت اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔

☆ انسان کا علم یا اپنی ذات سے متعلق ہو گیا کائنات سے یا خالق کائنات سے جب اس کی نظر اپنی ذات پر پڑے گی تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ حقائق کائنات کا جامع اور حسن حقیقت کا عظیم شاہکار ہے۔ یہ دونوں باتیں اس کے لئے خدا کی معرفت کا موجب ہوں گی۔ اس علم کی روشنی میں وہ اپنے دامن انسانیت سے وابستہ ہونے والے ہر ذرہ کو اپنے خالق اور صانع کی ہستی کے لئے دلیل سمجھے گا اور اپنے آئینہ قلب میں اس کے حسن و جمال کی تجلیات کا مشاہدہ کرے گا۔

☆ اسی طرح جب وہ کائنات کو دیکھے گا تو افراد عالم اور اجزائے کائنات کا ہر فرد اور ہر جز اس کی نظر میں اس کی حقیقت جامعہ کے اجمال کی تفصیل ہوگا۔ وہ جانے گا کہ انسان کائنات اور خالق کائنات کے درمیان کیا تعلق ہے؟ یہ علم اس کے اخلاق کردار اور معاشرہ کی بنیاد قرار پائے گا۔

☆ مختصر یہ کہ قرآنی اور اسلامی علوم کی تعلیم اس مقصد عظیم کے پیش نظر صرف دینی مدارس میں ہونی اور تعلیم کا یہ گراں قدر حصہ صرف مدارس دینیہ اور مراکز روحانیہ کے حصے میں آیا۔

☆ یہی وہ حصہ تعلیم ہے جسے دینی مدرسوں اور روحانی مرکزوں میں بیٹھ کر حضرت پیر جماعت علی شاہ علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر سید ہر شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر صاحب مانگی شریف، حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف، حضرت خواجہ نور محمد قبلہ عالم مہاروی، حضرت مولانا ابوالحسنات الوری ثم لاہوری، حضرت مولانا ابوالبرکات قادری، حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی، حضرت مولانا پیر محمد کرم شاہ ازہری بھیروی جیسے کثیر علماء و مشائخ کرام نے حاصل کیا۔ ان میں سے موجودہ حضرات اور ان جیسے بے شمار فضلاء و صوفیائے عظام آج بھی اپنے مدرسوں اور مسجدوں میں درس و تدریس اور تلقین و تعلیم کا کام کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ان جیسے اکابر فضلاء نے اپنی تصانیف جلیلہ کے ذریعہ قابل قدر علمی خدمات انجام دیں۔

دینی مدارس کی تعلیم کی افادیت

☆ اسلامی علوم دینی مدارس اور ان کی تعلیم سے متعلق جو تفصیل عرض کی گئی اس کے ضمن میں اس کی افادیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دینی مدارس کے ذریعہ اسلامی علوم کا احیاء ہوا۔ تعلیمات قرآنیہ اور اسلامی انداز فکر سے عوام کو آگاہی حاصل ہوئی۔ خدا کی معرفت اور اس کے خوف کے اثرات سے مسلمانوں کے اذہان و قلوب منور ہو گئے۔ خیر و شر بد اخلاقی اور حسن خلق کا معیار قائم ہو گیا۔ حریت فکر اور جذبہ جہاد ان ہی مدارس دینیہ کی تعلیم سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا۔ دینی مدارس کی تعلیم ہی کا اثر تھا کہ نظریہ پاکستان کی شدید ترین مخالفت کے دور میں بھی علماء اور مشائخ کی قیادت میں علامۃ المسلمین نے اسلامی قومیت کی بنیاد پر پاکستان کی حمایت کی اور بلا خوف و لومۃ لائتم اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔

☆ ستمبر ۱۹۶۵ء کی جنگ میں علماء اور مشائخ نے جو کردار ادا کیا وہ بھی اس بات کی روشن دلیل ہے کہ دینی مدارس کی تعلیم عظیم الشان افادیت کی حامل ہے۔ البتہ اس پر آشوب دور میں مدارس دینیہ کی حالت بہت کمزور ہے جس کے اسباب و علل پر اس مختصر گفتگو میں تفصیلی روشنی ڈالنے کی گنجائش نہیں۔ اگر یہی صورت حال رہی تو خطرہ ہے کہ دینی تعلیم کا چراغ گل نہ ہو جائے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ عوام اور ارباب حکومت دونوں اس سلسلے میں دلی ہمدردی اور دلچسپی کا مظاہرہ کریں۔

وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بَعِزٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

فتویٰ حنفی

در بارہ
پر انگریزی تعلیم مروجہ

☆ کہ وہ مسجد میں دینی ناجائز ہے اور ایسی تعلیم جس میں اردو، حساب، طوطے مینا کی کہانیاں ہوں مسجد میں دینی جائز نہیں

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

سوال نمبر ۱: شریعت میں حرمت کے لئے کیا کیا باتیں ہیں اس کی تفصیل بیان فرمائیں؟

جواب نمبر ۲: عالمگیری کی جلد خامس ۵ کے صفحہ ۳۲۱ پر حرمت مسجد کے پندرہ حال لکھے ہیں۔

اول: یہ کہ جب مسجد میں داخل ہو تو اس جماعت کو سلام کرے جو پڑھنے میں یا ذکر الہی میں مشغول نہ ہو اور اگر مسجد میں کوئی بھی نہ ہو

یا جو ہیں وہ نماز میں مشغول ہوں تو مسلمان کو چاہئے کہ داخل ہو کر ”السلام علینا من ربنا علی عباد اللہ الصالحین“ کہے۔

دوم: یہ کہ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے قبل دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھے۔

سوم: یہ کہ مسجد میں خرید و فروخت نہ کی جائے۔

چہارم: یہ کہ مسجد میں سل سیف نہ ہو۔ (تکوار نہ سونتی جائے)

پنجم: یہ کہ مسجد میں گم شدہ چیز کی تلاش کر کے مسجد کو مطعون نہ کرے۔

ششم: یہ کہ مسجد میں سوائے ذکر اللہ کے آواز بلند نہ کی جائے۔

ہفتم: یہ کہ مسجد میں دنیاوی کلام قطعاً نہ ہو (یعنی دینی تعلیم کے سوا دنیاوی تعلیم اور دنیاوی گفتگو بھی ممنوع ہے)

ہشتم: یہ کہ مسجد میں داخل ہو کر لوگوں کو پھاند کر آگے صف اول تک پہنچنے کی سعی نہ کرے۔

نہم: یہ کہ مسجد میں جگہ پر جھگڑا نہ کیا جائے۔

دہم: یہ کہ مسجد میں صفوں کے اندر گھس کر دوسرے نمازیوں کو تنگ نہ کیا جائے۔

یازدہم: یہ کہ مسجد کے اندر نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔

دوازدہم: یہ کہ مسجد میں تھوکانہ جائے (کہ جس میں مسجد یا فرش خراب ہو اور دوسرے لوگوں کو اس سے نفرت ہو)

سیزدہم: یہ کہ مسجد میں انگلیاں چٹھا کر فعل دنیاوی کا مرتکب نہ ہو۔

چہاردہم: یہ کہ مسجد کو ہر قسم کی نجاست اور بچوں، مجنونوں سے محفوظ رکھا جائے اور سزا (تجویز کردہ حاکم) کا نفاذ بھی مسجد میں نہ ہو۔

پنجدہم: یہ کہ مسجد میں ذکر اللہ اور ذکر رسول کثرت سے کیا جائے۔ یہی شرائط حرمت مساجد کے غرائب میں ہیں۔

☆ اصل عبارت عالمگیری کی یہ ہے (جلد ۵ عالمگیری صفحہ ۳۳۱ مصری)

ذکر الفقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فی التنبیہ۔ حرمة المسجد خمسة عشر

- ۱: اولها ان يسلم وقت الدخول اذا كان القوم جلوساً غير مشغولين بدرس ولا بذكر فان لم يكن فيه احلوا وكانوا في الصلوة فيقول السلام علينا من ربنا وعلى عباد الله الصالحين
- ۲: والثاني ان يصلي ركعتين قبل ان يجلس
- ۳: والثالث ان لا يشتري ولا يبيع
- ۴: والرابع ان لا يسلم الصيف
- ۵: والخامس ان لا يطلب الضالة فيه
- ۶: والسادس ان لا يرفع فيه الصوت من غير ذكر الله تعالى
- ۷: والسابع ان لا يتكلم فيه من احاديث الدنيا
- ۸: والثامن ان لا يخطي رقاب الناس
- ۹: والتاسع ان لا ينازع في المكان
- ۱۰: والعاشر ان لا يضيق على احد في الصف
- ۱۱: والحادي عشر ان لا يمر بين يدي المصلي
- ۱۲: والثاني عشر ان لا يبرق فيه
- ۱۳: والثالث عشر ان لا يفرق اصابعه فيه
- ۱۴: والرابع عشر ان ينزهه عن النجاسات والصبيان والمجانين واقامة الحلود

سوال نمبر ۲: کیا اردو، حساب و کتاب پرائمری کے مروجہ تعلیم بالغ غیر بالغ، مسلم غیر مسلم بچوں، جوانوں کو مساجد میں دینا شرعاً جائز ہے؟
جواب نمبر ۲: ہرگز نہیں۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے جلد ۵ صفحہ ۳۲۱

وبكره كل عمل من عمل الدنيا في المساجد

☆ اور ہر قسم کا عمل دنیاوی مسجد میں ناجائز ہے بلکہ مکروہ

☆ اس سے آگے اور وضاحت ہے کہ اگر مسجد میں قرآن کریم کی لکھائی بھی باجرت ہو تو بھی ناجائز ہے۔ ہاں اگر اپنے لئے کتابت قرآن کرے تو چونکہ ایک پہلوئے عبادت ہے بنا بریں جائز ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر باجرت ماسٹر پڑھانے کو مسجد میں بیٹھے تو بھی ناجائز ہے۔
عالمگیری صفحہ ۳۲۱ جلد خامس ۵

☆ ولو جلس المعلم في المسجد والوراق يكتب فان كان المعلم يعلم للحسبة والوراق لنفسه فلا بأس به
لأنه قربة فان كان للاجرة بكره الا ان يقع لهما الضرورة كذا في المحيط السرخسي۔ یہی حکم محیط سرخسی میں ہے۔
سوال نمبر ۳: مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی گفتگو کرنا جائز ہے یا کیا؟

جواب نمبر ۳: ناجائز ہے بلکہ ایسی گفتگو کے لئے مسجد میں بیٹھنا بھی جائز نہیں۔ عالمگیری جلد خامس ۵ میں ہے

الجلوس في المسجد للحديث لا يباح بالاتفاق لان المسجد ما بني لأمور الدنيا اور خزائن الروایت سے منقول ہے
کہ مسجد میں کلام دنیا کرنا حرام ہے۔ حتیٰ کہ مسجد کی چھت پر شدت گرما کی وجہ سے جماعت کے لئے چڑھنا بھی مکروہ ہے۔

وفي خزانة الدين ما يدل على ان الكلام المباح من حديث الدنيا في المسجد حرام۔ قال ولا يتكلم بكلام الدنيا۔ والصعود على سطح كل مسجد مكروه ولهذا اذا اشتد الحر يكره ان يصلوا بالجماعة فوقه

سوال نمبر ۴: مسجد میں نابالغ بچوں کو قرآن کریم پڑھانا کیسا ہے اور بچوں کو مسجد میں ادب سکھانے کے لئے زبردستی کا کیا حکم ہے؟
جواب نمبر ۴: ناجائز ہے بلکہ پڑھانے والا گنہگار اور بچوں کو مسجد میں تادیب کے لئے مارنا پیٹنا بھی ممنوع ہے بشرطیکہ یہ تعلیم قرآنی باجرت ہو اور اگر بلا اجرت ہو تو جائز ہے۔ بحر الرائق جلد ۵ کے صفحہ ۲۵۰ میں ہے

لو علم الصبيان القرآن في المسجد لا يجوز ويأثم۔ وكذا التاديب فيه اي لا يجوز التاديب فيه اذا كان باجر
ويتبغى ان يجوز بغير اجر۔

☆ اور حضور ﷺ کے فرمان سے اس جزیہ کا اس طرح استناد فرمایا ”واما الصبيان فقد قال النبي ﷺ جنبوا مساجدكم
صبيانكم ومجانيتكم“

☆ اور مسجد کی حدود یعنی فناء مسجد کی دکانوں میں بھی ایسی دینی تعلیم ممنوع ہے اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے جیسا کہ
فرماتے ہیں ”وكذا لا يجوز التعليم في دكان في فناء المسجد هذا عند ابي حنيفة رحمه الله“

اسلامی معاشرے میں طلباء کا کردار

☆ غزالی زماں، رازی دوراں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی مدظلہ کی وہ تقریر جو انہوں نے انجمن طلباء اسلام پاکستان کے مرکزی اجتماع منعقدہ کراچی میں بروز اتوار ۷ اپریل ۱۹۶۸ء کو فرمائی۔

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم

☆ عزیز طلبا! یہاں حاضر ہو کر آپ کا اجتماع دیکھ کر میں اس قدر مسرور ہوں کہ میں اپنے ان جذبات مسرت کو ظاہر کرنے کے لئے نہ الفاظ پاتا ہوں نہ اس کے لئے وقت کی گنجائش محسوس کرتا ہوں۔ رسی گفتگو کا میں عادی نہیں اور اس کے لئے بھی وقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا یہ اجتماع اگرچہ بہت بڑا نہیں لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بڑے بڑے اجتماعات کے مقابلے میں آپ کا یہ اجتماع میرے لئے انتہائی مسرت کا باعث ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ قوم کا متاع عزیز آپ حضرات ہی ہیں۔ قوم کی نشو و نما قوم کی فلاح قوم کی صلاح قوم کی بقاء یہ آپ حضرات کے دامنوں سے وابستہ ہے۔ معاشرے میں طلباء کا کیا کردار ہے اور انہیں کیا کردار ادا کرنا چاہئے۔ یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے۔ اس کو نہایت اختصار اور جامعیت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔

☆ آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ حیات انسانی کے دو ستون ہیں، ایک علم اور دوسرا عمل۔ علم بنیاد ہے اور عمل اس بنیاد کی تعمیر۔ علم ایک درخت ہے اور عمل اس درخت کے پھول۔ حضور تاجدار مدنی جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے ہمارے سامنے دین متین کا جو نقشہ پیش فرمایا ہے یقین کیجئے کہ اس میں جمود و خمود نہیں ہے۔ اس کے اندر استنباط کے لئے، سوچنے کے لئے اور صحیح لائحہ عمل پر غور و فکر کے لئے بڑی وسعتیں ہیں۔ مگر افسوس کہ ہماری اپنی تنگ نظری نے ان وسعتوں کو محدود کر دیا۔ ہم یہ سمجھے کہ حقائق کائنات پر غور کرنا اور حقائق کے علم کا حصول بے کاری بات ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے جس ذرہ کا آپ علم حاصل کریں گے وہ آپ کے حق میں نور ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ علم کا مقصد کیا ہے؟ علم کے معنی ہیں جاننا۔ کس چیز کا جاننا؟ جو چیز ہے اس کو جاننا لیکن نہ ہونے والی چیز کو ہم جانیں کہ وہ ہے تو یہ علم نہ ہوگا، جہل ہوگا۔ مثلاً اب رات نہیں ہے اور اگر کوئی شخص جانے کہ یہ رات ہے تو یہ جاننا کہاں ہے یہ تو نہ جاننا ہے جو چیز ہے نہیں اس کو ہم جانیں کہ ہے اور جو چیز ہے اس کو ہم جانیں کہ نہیں ہے۔ تو یقین کیجئے کہ ہست کو نیست جاننا اور نیست کو ہست جاننا یہ دونوں جہل ہیں۔ علم کے معنی یہ ہیں کہ نیست کو نیست اور ہست کو ہست جانے..... یہ ہے علم۔

حقیقت کائنات

☆ عزیزانِ گرامی! آج دنیا جس چیز کو علم قرار دے رہی ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدائے قدس جل مجدہ کی ذات ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی اور ساری کائنات میں جو کچھ ہے اسی کی صفات کا ظہور ہے، اسی کے اسماء کا ظہور ہے اور اسی

کے افعال کا ظہور ہے اور یوں کہیے کہ حقائق کائنات اٹھارہ ہزار عالم یہ سب کچھ اسی ذات واجب الوجود کا ظہور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا ہے اور خدا کے سوا کچھ نہیں۔ جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے، خدا کی قسم! اس کا کوئی مستقل وجود نہیں۔ مستقل وجود اگر ہے تو صرف خدا کا ہے۔ واجب الوجود کا ہے اور جس قدر کائنات کا وجود ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، سب اسی کے وجود کے ظلال ہیں۔ اسی کے وجود کا ظہور ہے۔ اسی کے وجود کی حقیقتوں کی نمائندگی کائنات کا ہر موجود ذرہ کر رہا ہے۔ میں کائنات کے وجود کی نفی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی عاقل کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ ہمارے علم کلام کی بنیاد ہی حقائق کائنات کا ثبوت ہے۔ کیونکہ جب تک ہم حقائق کائنات کو ثابت نہیں مانیں گے تو اس وقت تک ہم مخلوق کو خالق پر دلیل کیسے بنائیں گے؟ ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی جس چیز کو دیکھو، اسے دیکھ کر خدا کی ہستی کو پہچانو اور کائنات کے ہر ذرہ کو دلیل قرار دو اور کہو کہ سورج خدا کے ہونے کی دلیل ہے اور زمین و آسمان خدا کے ہونے کی دلیل ہیں۔ ہم تو تمام حقائق کائنات کو خدا کی ہستی کی دلیل بناتے ہیں اور اگر یہ چیزیں ہیں نہیں تو پھر دلیل کس کو بنائیں گے؟ عدم کو تو دلیل بنا نہیں سکتے۔ اس لئے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حقائق کائنات موجود ہیں لیکن ان کا وجود مستقل نہیں۔ مستقل وجود اگر ہے تو فقط واجب کا وجود ہے۔ تمام کائنات حقائق اسی واجب کا ظہور ہیں لیکن آج اس علم کا مفاد دنیا میں ہمارے سامنے علم کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ صرف مادہ ہے اور خدا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ جو ہے اس کو نیست قرار دے دیا۔ نیست کو ہست بنالیا اور ہست کو نیست سمجھ لیا۔ کائنات کا وجود کوئی مستقل وجود نہ تھا اور وجود مستقل صرف فقط خالق کائنات کا تھا لیکن آج اس مادہ پرستی کی دنیا میں، علم و فضل کے اس دعوے کی دنیا میں اس علم کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو تھا اس کو کھد دیا کہ نہیں ہے اور جو نہیں تھا اس کو کھد دیا کہ ہے، کسی سچ کہا ہے

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد
جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

☆ علم کا مقتضایہ ہے کہ عدم کو عدم جانے، وجود کو وجود جانے، ہست کو ہست جانے اور نیست کو نیست جانے اور یقین کیجئے کہ اس علم کا سرچشمہ فقط حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات گرامی ہے۔ اس راہ میں لوگوں کو بڑی ٹھوکریں لگتی ہیں۔ یہ وادی پر خطر ایسی نہیں کہ جہاں سے انسان آسانی سے گزر جائے۔ بڑے شوار گزرا مرا گل سے گز رہا پڑتا ہے اور نبی کریم ﷺ نے جو شاہراہ ہمارے لئے متعین کی ہے اس کے متعلق زبان رسالت نے فرمایا

نَرَكُم عَلَىٰ مَلِكٍ يَضَاءُ

لِلْهٰوِ وَنَهَارِہٖ سَوَاءُ

☆ میں نے تمہارے لئے وہ شاہراہ بنائی ہے کہ تم آنکھیں میچ کر گزر جاؤ اس کے دن رات برابر ہیں مگر شرط یہ ہے کہ راہ سے ہٹنے نہ پاؤ۔ اگر راہ سے ہٹ گئے تو ادھر بھی ہلاکت کے گڑھے ہیں اور ادھر بھی ہلاکت و تباہی کے گڑھے ہیں۔ اگر تم نے اس راہ کو اختیار کئے

رکھا، راہ پر رہے تو آنکھیں بند کر کے چلتے رہو۔ لیکن اگر راہ کو چھوڑ دیا تو پھر خواہ تمہاری دس آنکھیں بھی ہو جائیں کچھ کام نہیں ہوگا کیونکہ وہاں تو ہلاکت کے گڑھوں کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر راہ پر استقامت اختیار کرو تو آنکھیں بند کر کے چلتے رہو۔ یہ راہ وہ ہے جس کے اندر کوئی کاٹنا نہیں اور کوئی خطرہ اور خدشہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس صراطِ مستقیم پر خدا کے پیارے رسول ﷺ نے ہم کو لگایا ہے وہ ہمارے لئے شاہراہِ علم و عمل ہے۔ ہماری زندگی کا پہلا ستون علم ہے جو کہ بنیاد ہے۔ عمل اسی بنیاد پر تعمیر ہے۔

حقیقۂ عظیم

☆ طلباء کی شخصیت کیا ہوتی ہے؟ طلباء کا مقام کیا ہے؟ میں گوشت پوست کو طلباء کی شخصیت قرار نہیں دیتا۔ میرے نزدیک طلباء کا وجود اس ذہن کا نام ہے جو علم کے طلب کرنے والا ذہن ہے۔ علم ایک نور ہے اور نور جہاں آتا ہے ظلمت دور ہو جاتی ہے اور جہاں ظلمت دور نہ ہو سمجھ لو کہ وہاں نور آیا ہی نہیں، طلباء کا معیار، طلباء کے وجود کی علامت اور طلباء کے راہِ راست پر ہونے کی جوتنائی ہے وہ یہ ہے کہ جن طلباء کا ذہن صاف و روشن ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ طلباء ہیں، علم کے طالب ہیں۔ علم کی راہوں پر چل رہے ہیں اور انہیں علم حاصل ہو رہا ہے۔ جو طالب علم اپنے ذہن کے اندر کوئی روشنی نہیں پاتا وہ سمجھ لے کہ میں علم سے محروم ہوں۔

☆ علم ایسا نور ہے جو ذہن کو روشن کرتا ہے جو دل کو روشن کرتا ہے جو دماغ کو روشن کرتا ہے۔ جو طلباء اس نور سے محروم ہیں، ان کو ان امور کی طرف نظر کرنی چاہئے جو اس کی راہ میں مانع ہیں اور جو نورِ علم کے لئے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ان رکاوٹوں کو دور کرے اور ان راہوں کو صاف کرے جن راہوں سے ذہن اور دل کے اندر نور آتا ہے۔ مطلب یہ کہ طلباء وہ ہیں جن کا ذہن علم کے نور سے منور اور روشن ہو گا تو پرچہ ان کا عمل اور کردار بھی روشن ہوگا کیونکہ عمل کی عمارت تو ہمیشہ علم کی بنیادوں پر قائم ہوا کرتی ہے۔ تاریک کردار اس کا ہوگا جس کا دماغ تاریک ہوگا۔ طلباء کا معاشرے میں مقام یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن کو روشن کر کے قوم کے ذہن کو روشن کریں۔ طلباء کی جس جماعت کا ذہن روشن نہیں، سمجھئے وہ اپنے موقف پر نہیں ان کا وہ مقام نہیں ہے۔ تو طلباء کا پہلا مقام یہ ہے کہ وہ علم کے نور سے اپنے ذہن کو روشن کریں اور پھر وہی روشنی قوم تک پہنچا کر قوم کی ذہنی تاریکیوں کو روشنی میں بدل دیں۔ یہ ہے طلباء کا معیاری اور بنیادی کردار۔ اس کردار کو ادا کئے بغیر طالب علم کا نہ کوئی ابتدائی مقصد قرار پاتا ہے، نہ انتہائی، اور یہ روشنی جو تمہارے دماغوں کو صاف کرے گی، مادی علوم سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا حاصل کرنا اسلامی علوم کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لئے کہ مادے میں تاریکی ہے۔ مادہ خود تاریک ہے۔ تاریکی سے تاریکی کے سوا کیا مل سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ نور حاصل کرنا ہے تو آپ اسلامی علوم کی طرف بھی توجہ دیں۔

☆ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسلامی علوم کیا ہیں؟ آپ شاید یہ کہیں کہ ”یہ ہمیں سائنس سے ہٹاتے ہیں۔ دنیا کے علوم سے ہٹاتے ہیں۔“ لیکن خدا کی قسم! کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں جو غیر اسلامی ہو۔ اسلامی علم سے کیا مراد ہے؟ اسلامی علم سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کا علم تم حاصل کرو، یہ سمجھو کہ وہ چیز خدا نے بنائی ہے۔ اس کے اندر یہ صفت، یہ خصوصیت، یہ کیفیت اسی نے پیدا کی ہے۔ اس چیز کے اثرات کو دیکھتے جاؤ۔ اس کی خصوصیات کا تجزیہ کرتے جاؤ جن چیزوں کے اندر حرارت ہے اس چیز کی حرارت کو دیکھ کر حرارت کے پیدا

کرنے والے کو پہچانو۔ کسی چیز کے اندر تم نے دیکھا کہ برودت ہے تو پھر اس سے برودت پیدا کرنے والے کو پہچانو۔ کیونکہ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوا کرتی۔ اگر تمہارا دماغ رطوبت و برودت کے اندر پھنس کر رہ گیا تو سمجھو کہ تار کی میں مبتلا ہو گئے۔ اگر یہ سمجھا کہ وہ ٹھنڈک ہے، یہ گرمی ہے، یہ خشکی ہے اس چیز میں فلاں صفت ہے، یہ تاثیر ہے، یہ اثر ہے، یہ خصوصیت ہے، ان تمام اثرات و خصوصیات کو معلوم کرتے چلے جاؤ اور حقائق کائنات سے واقف ہوتے چلے جاؤ اور جب کبھی حقیقت کا انکشاف ہو، سمجھ لو کہ حقیقت بنانے والے کے بغیر اس حقیقت کا وجود نہیں ہو سکتا۔

☆ یہاں مجھے ایک بات سمجھانا ضروری ہے کہ وہ طلباء جن کے ذہن مادی علوم میں گھرے ہوئے ہیں اور اسلامی علوم کی ہوا نہیں لگی، ان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو گئی ہے کہ یہ خدا کا تصور اور خدا کی ذات کا عقیدہ محض ایک توہم ہے۔ لوگوں نے یوں ہی لوگوں کو ڈرانے کے لئے خدا کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے۔ جیسے بچوں کو کہتے ہیں کہ ہوا آ گیا۔ ارے بھائی! اگر خدا نہیں تو یہ نظام کائنات آخر کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ مادے کے اندر یہ صفات خود بخود موجود ہیں۔ ایک مادہ ایک وقت میں ایک حال میں ہے۔ پھر وقت گزر اور دوسرے حال پر آیا۔ پھر وقت گزر اور تیسرے حال پر آیا۔ اس طرح مادے کے اندر جو خواص چھپے ہوئے ہیں، وہ ظاہر ہوتے جاتے ہیں۔ مادے کے اندر تمام ترقیات کے اثرات ہیں اور مادہ اپنے اپنے وقت میں ترقی کی منازل طے کرتا جاتا ہے۔ تو یہ تو تمام مادی خواص ہیں۔ مادی اثرات ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گندم کا دانہ ہوتا ہے۔ اس کو ہم زمین میں ڈال دیتے ہیں وہ ایک نرم و نازک شاخ کی صورت میں نمودار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم کئی گندم کی بالیاں حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو مادے کی خصوصیات اور اثرات ہیں جو اپنے اپنے موقعوں پر جیسا ماحول ان کی کیفیات کے ظہور کے لئے مہیا ہوتا جاتا ہے۔ اس کے مطابق وہ مادے کے اثرات قائم ہوتے جاتے ہیں۔ یہ تو مادے کے اپنے ذاتی اثرات ہیں۔ ان کی خصوصیات ہیں، جو خود بخود ظاہر ہوتی جاتی ہیں۔ اس کے لئے یہ نہیں کہ کسی بنانے والے نے بنائے ہوں یا پیدا کرنے والے نے پیدا کئے ہوں۔ اس کے متعلق میں ایک ذرا سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور اپنے عزیز طلباء سے کہوں گا کہ خاص طور پر اپنے ذہن کو متوجہ کریں۔ دیکھیے! یہ ایک ایسی بات ہے جس کا جواب مشاہدات کی دنیا میں نہیں دیا جاسکتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مشاہدات کی دنیا میں یہ سوال بھی نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن میں نے ارشاء عنان کے طور پر یہ بات تسلیم کر لی اور اس کے بعد پھر میں جواب کی طرف آتا ہوں۔

مادہ پر مشتمل کا عقیدہ

☆ بات یہ ہے کہ تمام نظام کائنات کے بارے میں خدا کے منکروں کا مادہ پرستوں کا، مادی علوم کے ماہرین کا بنیادی نظریہ یہی ہے کہ مادے کے اندر یہ اثرات و خواص ہیں اور وقت آنے پر وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اب ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ مادے کے اندر ان اثرات و خواص کا مختلف مقامات پر مختلف صورتوں میں پایا جانا جو کہ فعل و ظہور ہے تو اس کا تعلق کسی امر خارج کے ساتھ ہے یا یہ بھی مادے کی طرح ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ اثرات تو مادے ہی کے ہیں لیکن ان کا ظہور کسی سے متعلق نہیں بلکہ وہ

ایک امر اتفاقی ہے۔ جیسا کہ قضیہ اتفاقیہ ہوتا ہے یعنی اتفاق سے ایک مادہ سورج بن گیا، اتفاق سے ایک مادہ چاند بن گیا، اتفاق سے مادے کے کچھ اجزاء جو تھے انہوں نے درخت کی شکل اختیار کر لی۔ تو یہ تو بالکل قضیہ اتفاقیہ ہے کہ کچھ اجزاء جو مادے کے تھے وہ اونٹ بن گئے اور کچھ گھوڑے بن گئے اور کچھ گدھے بن گئے، کچھ بکریاں بن گئیں اور کچھ انسان بن گئے۔ یہ تو محض ایک اتفاقی بات ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا تعلق کسی خارجی حقیقت کے ساتھ ہو۔ رہا یہ کہ ان کا اس نوعیت کے ساتھ ظاہر ہونا۔ تو اس ظاہر ہونے میں کسی ظاہر کرنے والے کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ یہ قضیہ اتفاقیہ ہے۔ جیسے اتفاق ہو گیا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور میں آیا، میں نے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ نے مجھ کو دیکھ لیا۔ میں نے کچھ کہا۔ آپ نے میری باتیں سن لیں۔ گویا قضیہ اتفاقیہ ہے۔ یہ ہے ان مادہ پرستوں کا نظریہ۔ اب میں اس نظریہ کو توڑتا ہوں ایک دلیل سے اور اپنے عزیز طلباء کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔

☆ دیکھیے صاحب، جو چیز محض اتفاقی ہو، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اور اس نظام عالم کا کیا حال ہے؟ ذرا دونوں کے حال پر ایک نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ ۱۸۰۰۰ کائنات کا جو نظام ہے وہ اتنا منظم، اتنا مربوط اور مستحکم ہے کہ ایک کی کڑی دوسرے کی کڑی سے جدا نہیں کی جاسکتی۔ چاند، سورج، ہوا، آگ اور پانی یہ عناصر و جواہر ہیں۔ اسی طرح دیگر جتنے بھی اجزاء عالم ہیں ان کا باہمی کتنا ربط ہے، کیسا عظیم ربط ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہوا نہ ہو تو ہم سانس نہیں لے سکتے۔ اگر حرارت نہ ہو تو ہمارے اندر حیات کا کوئی اثر باقی نہیں رہ سکتا۔ پانی نہ ہو تو ہماری حیات باقی نہیں رہ سکتی۔ زمین نہ ہو تو ٹھہریں گے کہاں؟ اور چاند سورج نہ ہوں تو ان کی طرف سے جو اثرات و خواص نباتات و جمادات پر مرتب ہوتے ہیں وہ مرتب کہاں ہوں گے؟ درختوں، پھلوں اور غلوں کی مختلف لذتیں اور گونا گوں حرے اور پھر ہر چیز کا مختلف رنگ اور مختلف حالت۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب چاند اور سورج کی گردشوں کے اثرات ہیں، جن سے یہ چیزیں رونما ہوتی ہیں، کھیتیاں پکتی ہیں، پھل پکتے ہیں۔ کہیں حیوانات ہیں، کہیں درخت ہیں، کہیں پانی ہے، کہیں آگ ہے، کہیں ہوا ہے، کوئی نظام ارضی ہے، کوئی نظام سماوی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے وجود پر بھی نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ سر سے لے کر پاؤں تک اتنا ربط ہے کہ اللہ اکبر! ہمارے بالوں کا رابطہ ہماری کھال کے ساتھ ہے۔ کھال کا رابطہ ہمارے گوشت کے ساتھ ہے اور گوشت کا ربط ہماری استخوان کے ساتھ ہے اور پھر ایک ایک رگ کا تعلق نیچے سے لے اوپر تک کہاں کہاں جاتا ہے۔ اگر ہماری انگلیوں کے جوڑ نہ ہوں تو نہ ہم کھول سکتے اور نہ بند کر سکتے۔ اگر یونہی ایک سیدھی سی ہڈی رکھ دی جاتی تو پھر یہ انگلیاں سیدھی ہی کھڑی رہتیں۔ اگر ہماری پشت کے اندر مہرے نہ رکھے جاتے تو اٹھنا بیٹھنا ممکن نہ تھا۔ جسم ایک تختے کی طرح رہ جاتا جسے چاہو تو کھڑا کر دو چاہو تو لٹا دو۔ ہمارے گھٹنے کے جوڑ اس نوعیت کے ساتھ پیدا کئے گئے ہیں کہ ہم ان کو سکڑنا چاہیں تو سکڑ سکتے ہیں، موڑنا چاہیں تو موڑ سکتے ہیں، سیدھا کرنا چاہیں تو سیدھا کر سکتے ہیں۔ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے دانت سب اپنی اپنی مخصوص جگہوں پر لگے ہوئے ہیں، اب بتائیے کہ یہ دانت جو اللہ تعالیٰ نے منہ میں پیدا کئے ہیں، اگر سر کے اوپر پیدا کر دیتا.....! بھی یہ بھی تو قضیہ اتفاقیہ ہے نا! اتفاق سے کسی کے دانت سر پر ہی ہو جاتے تو کون سی بات تھی؟ لیکن دیکھیے کہ ہمارے دانت اس مقام پر ہیں جہاں ہونا چاہیے تھے۔ کسی زبان آپ

کان کی جگہ نہیں دیکھیں گے۔ کسی کے کان آپ آنکھ کی جگہ نہیں دیکھیں گے۔ کسی کی آنکھ آپ پاؤں کی جگہ نہیں دیکھیں گے۔ کسی کا پاؤں سر پر نہیں دیکھیں گے۔ کسی کا ہاتھ آپ پیٹھ پر نہیں دیکھیں گے۔ یہ بات کیا ہے؟ ہمارے وجود کا جو نظام ہے، اتنا منظم ہے، اتنا مربوط ہے اور اتنا مستحکم ہے کہ ایک کا تعلق دوسرے سے ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔

نظام کائنات

☆ لیکن میرے دوستو! اگر اس تمام نظام کو ہم قضیہ اتفاقیہ قرار دے دیں تو خوب سمجھ لیجئے کہ جو عمل اتفاقاً ہو جائے اس کے اندر نظم و ضبط نہیں ہوا کرتا۔ یہ ارتباط اس بات کی دلیل ہے کہ کسی ارتباط پیدا کرنے والے نے ارتباط پیدا کیا ہے۔ کسی نظام قائم کرنے والے نے نظام قائم کیا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب آپ بازار میں چلتے ہیں تو آپ کس انداز سے چلتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی رفتار غلط نہ ہو، آپ کا قدم زیادہ آگے نہ بڑھ جائے۔ آپ چھوٹا قدم نہ اٹھائیں، اتنی تیزی سے نہ بھاگیں کہ لوگ دیکھ کر آپ پر ہنسنے لگیں اور نہ اتنے آہستہ چلیں کہ لوگ سمجھیں کہ شاید زمین پر چپکے ہوئے ہیں تو آپ اتنا آہستہ نہیں چلتے، اتنا تیز نہیں چلتے، قدم آپ کا نہایت ہموار ہوتا ہے اور آپ کے جسم کی حرکات بالکل معتدل ہوتی ہیں اور آپ کے جسم کے تمام اعضاء بالکل اعتدال کے ساتھ متحرک ہوتے ہیں۔ آپ تو بڑے نظم کے ساتھ چل رہے تھے، لیکن اتفاقاً اگر چلتے چلتے اندھیرے میں کہیں کچڑ آگئی اور آپ کو پتہ نہ چلایا اتفاق سے کہیں کیلے کے چھلکے پر پاؤں پڑ گیا اور دھڑام سے آپ گر گئے تو ایمان سے کہنا کہ آپ کا گرنا اتفاقی ہے یا نہیں..... اب اس گرنے کو قضیہ اتفاقیہ کہیے اور اس نظم و ضبط کے ساتھ چلتے چلتے کو آپ مربوط نظام کے تحت لائیے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ گریں گے تو گرنا تو اتفاقی ہے نا۔ لیکن گرنے میں کیا وہ نظم و ضبط باقی رہے گا..... بتائیے! اگر اس منظم کائنات کا اتفاقیہ مان لیا جائے تو پھر گرنے میں نظم و ضبط ہونا چاہیے۔ کیونکہ کائنات کا نظم و ضبط تو ہمارے سامنے ہے۔ اس لحاظ سے گرتے وقت آپ خوب سنبھل کر گریں کہ پاؤں جہاں ہونے چاہئیں، وہیں ہوں، ہاتھ بالکل غیر محل پر نہ ہوں اور پاؤں بالکل نامناسب جگہ پر نہ ہو اور سر کہیں ایسی نامناسب جگہ پر نہ ہو، جہاں سر کی توہین ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سر جہاں پڑ گیا پڑ گیا، ہاتھ جہاں گر گئے، گر گئے اور پاؤں جہاں پڑے گئے پڑ گئے، کوئی اس کے اندر نظم و ضبط نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ جو قضیہ اتفاقیہ ہوتا ہے، اس میں نظم و ضبط نہیں ہوا کرتا۔ چونکہ ساری کائنات میں نظم و ضبط ہے، اس لئے پتہ چلا کہ جہاں نظم و ضبط نہ ہو وہ اتفاقی بات ہوتی ہے اور جہاں نظم و ضبط ہو وہ کسی پیدا کرنے والی کی پیدائش پر ہوا کرتی ہے اور کسی ضبط قائم کرنے والے کی انضباط پر ہوا کرتی ہے۔ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھو اور نظام قائم کرنے والے کی دلیل قائم کر کے اس ہستی کو پہچانو۔ کائنات کا ہر نظام دعویٰ ہے اور نظم اس کی دلیل ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ مادے اندر خواص ہوتے ہیں۔ پانی جو ہے وہ بارد، راطب ہے۔ آگ جو ہے وہ حار، یابس ہے۔ حار کے معنی ہیں گرم اور یابس کے معنی ہیں خشک، بارد کے معنی ہیں ٹھنڈا اور راطب کے معنی ہیں تر۔ آگ اور پانی دونوں متضاد ہیں۔ ایک خشک ہے دوسرا تر ہے۔ ایک گرم ہے، دوسرا سرد ہے لیکن یہ دونوں طرح کے اثرات مادہ اپنے گھر سے نہیں لایا۔ آگ کو حرارت دینے والا وہ خدا ہے جس

نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کے لئے فرمادیا

يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ

☆ کیونکہ حرارت میں نے دی ہے، اس لئے جب چاہوں گا، حرارت رکھوں گا، جب چاہوں گا سب کر لوں گا۔ پانی کے اندر جو خواص رکھے ہیں، میں نے رکھے ہیں۔ پانی کا کام ہے سیال ہونا۔ لیکن میں جب چاہوں گا، کہہ دوں گا کہ ایک نخل! ٹھہر جا میرے کلیم گزرنے والے ہیں۔ پانی کا سیلاب، پانی کی سیالی، پانی کا بہنا، یہ میری دی ہوئی صفت ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مادے کا اپنا ذاتی خاصہ ہے بلکہ میری پیدا کی ہوئی ہے تو جو چیز میری پیدا کی ہوئی ہے، وہ پیدا کرنے سے پہلے بھی میری قدرت میں تھی اور پیدا کرنے کے بعد بھی میری قدرت میں ہے۔ میں چاہوں تو اس کو باقی رکھوں اور چاہوں تو فنا کر ڈالوں۔

☆ یہ ہے وہ بنیادی نکتہ جس پر سارے علم کا دار و مدار ہے۔ اس لئے میں کہوں گا کہ سائنس کا علم غیر اسلامی نہیں ہے۔ آپ دنیا کے کسی علم کو لے لیں، وہ ریاضیات سے متعلق ہو یا ارضیات سے، فلکیات سے متعلق ہو یا وہ علم حقائق کائنات سے متعلق ہو۔ وہ علم اثرات و خواص اشیاء سے متعلق ہو یا کائنات کا کوئی بھی علم ہو، میں کہتا ہوں کہ ہر علم اسلامی ہے۔ مگر اسلامی جب ہوگا کہ جب ہر چیز کو جان کر اور ہر علم کو حاصل کر کے خدا کا علم حاصل کیا جائے۔ آپ سائنس پڑھیں یا ریاضی، آپ جغرافیہ پڑھیں یا تاریخ، ان تمام علوم کا جو مرکز و محور ہو تو وہ خدا کی معرفت ہو اور خدا کی ذات پر یقین ہو۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اگر آپ نے اپنی اسلامی تعلیمات کے محور کو چھوڑ دیا تو آپ کے ذہن کو آوارہ کر دیا جائے گا۔

☆ اسلامی تعلیمات کا مقصد صرف یہی نہیں کہ آپ قرآن کے ترجمہ کے سوا کچھ نہ پڑھیں۔ آپ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں اور جن چیزوں کا ذکر آپ نے قرآن میں پڑھا، ان کی حقیقتوں کو جاننے کے لئے آپ جدید علوم کی طرف بھی توجہ کریں۔ قرآن نے کہا

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ

☆ تو تم آسمان کی حقیقتوں کو جاننے کے لئے جیسی بھی جدوجہد کرو گے وہ بھی اسلامی اور قرآنی علم قرار پائے گا۔ آسمان سے رات کو آنے والے جو لطیف اثرات ہیں، جو زمین کے گزہ میں پیوست ہوتے ہیں اور پھر اس سے معدنیات کا ظہور ہوتا ہے۔ کہیں نباتات کا ظہور ہوتا ہے۔ کہیں سنگھیا پیدا ہو رہی ہے۔ کہیں تریاق پیدا ہو رہا ہے۔ کہیں لوہا پیدا ہو رہا ہے اور کہیں کوئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ اسی زمین میں لوہے کی کانیں ہیں۔ کہیں سونے کی کانیں ہیں۔ کہیں چاندی کی کانیں ہیں۔ کہیں سے پٹرول نکل رہا ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ سب ”وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ“ کے اندر مذکور ہیں۔ تو جب آپ قرآن کے لفظ و معنی دونوں کو پڑھیں تو پھر جو کچھ آپ نے قرآن میں پڑھا، اس کی ماہیت کو پہچاننے کے لئے آپ علوم جدیدہ کو اختیار کریں۔ آپ کا ہر علم اسلامی قرار پائے گا۔ جب تک آپ کا مرکز قرآن ہوگا۔ عزیز طلبا! آپ کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ آپ کو چاہیے کہ خود اپنے ذہن کو علم کے نور سے روشن کریں اور اس روشنی سے قوم کے ذہن کو روشن کریں۔ قوم کا بہترین سرمایہ تم ہو۔ آج اگر ہمارے عزیز طلبا کے اندر کچھ کوتاہیاں ہیں تو یہ صرف میرے عزیز طلبا کا قصور نہیں اور نہ

والدین کا قصور ہے، یہ اس گہوارے کا قصور ہے جس گہوارے کے اندر ہمارے طلباء کو تربیت دی گئی ہے۔ کیونکہ گہوارے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہماری قوم کی ماؤں اور بہنوں کی گود میں امام ابو حنیفہ جیسے لعل کھلا کرتے تھے۔ ایک وہ دور تھا کہ ہماری قوم کی ماؤں اور بہنوں کی گود میں امام غزالی جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں، غزالی، رازی، بوعلی سینا، بڑے بڑے فلسفی اور حکماء، بڑے بڑے علماء، صوفیاء، زہاد، عباد اور محدثین و مفسرین، یہ سب ہماری قوم کی ماؤں کی گودوں میں تربیت پانے والے ہوئے۔ تصوف کی طرف آئے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کیسی مقدس ہستی ہیں۔ اسی قوم کی ماؤں اور بیٹیوں نے ایسے بچوں کو جنم دیا اور اپنی مبارک آغوش میں پالا اور اپنی تربیت سے ان کے ذہنوں کو روشن کیا۔

☆ عزیزانِ گرامی! یاد رکھیے کہ ہماری تربیت کا جو گہوارہ ہے وہ بھی بڑا غلط ہے۔ گہوارے کے اثرات کے متعلق مجھے ایک تاریخی واقعہ یاد آیا۔ حضرت عمر فاروق کی خلافت کا زمانہ ہے۔ عیسائی سلطنت روم کو فتح کرنے کے بعد مجاہدین نے روم کی گوری چٹی عیسائی عورتوں سے نکاح کرنا چاہا۔ امیر لشکر کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو اجازت نہیں دوں گا۔ حالانکہ قرآن کی رو سے جائز ہے۔ لیکن بہت سی جائز چیزیں بعض اوقات مضر ہو جاتی ہیں۔ مثلاً انا رکھنا کوئی حرام نہیں، جائز ہے لیکن ایک شخص ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ انا رکھائے تو اس کو بہت نقصان پہنچے گا۔ اس لئے ڈاکٹر منع کرے گا کہ انا رکھنا۔ حالانکہ وہ جائز ہے۔ اسی طرح بیشک عیسائی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ مگر بعض حالات ایسے ہوتے ہیں، بعض ماحول ایسے ہوتے ہیں کہ جائز چیز اس میں مضر ہو جاتی ہے۔ تو امیر لشکر نے کہا کہ میں تم کو اجازت نہیں دوں گا۔ جب تک امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب سے مشورہ نہ لے لوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا گیا تو آپ نے جواب دیا۔ کیا پیارے الفاظ ہیں۔ فاروق اعظم آپ پر خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ خدا کی قسم! عمر خدا کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا اور خدا کے حرام کو حلال نہیں کر سکتا جو اللہ نے حلال کیا، اللہ کے رسول نے حلال کیا حلال ہے لیکن اے میرے عرب کے مجاہد و اور بہادر! میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم روم کی گوری چٹی عیسائی عورتوں سے نکاح نہ کرو، اس لئے کہ اگر تم نے ان سے نکاح کیا تو ہو گا یہ کہ بچے تمہارے ہوں گے اور ان کی گودوں میں ملیں گے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے بچے جب روم کی عورتوں کی آغوش میں تربیت پائیں گے تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں عرب کی تہذیب روم میں گم نہ ہو جائے۔

☆ اس واقعہ سے یہ بتانا مقصود تھا کہ تربیت کے ماحول کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے عزیز طلباء کے اندر بڑی اچھی اچھی صلاحیتیں ہیں اور اگر یہ صلاحیتیں نہ ہوتیں تو وہ طلب علم کے میدان میں کیسے آتے، ان کا طلب علم کے میدان میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اندر بڑی بڑی عظیم صلاحیتیں موجود ہیں۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کچھ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں تو ان سب کو طلباء کے سر نہ تھوپا جائے بلکہ ان کو یہ بتایا جائے کہ جس آغوش میں یہ پل کر آئے ہیں، اس آغوش میں کچھ خامیاں ہیں۔ ہماری قوم کے وہ ماں باپ جن کی گود میں پل کر یہ بچے طلب علمی کی صف میں آئیں ان کا کردار ایسا پیارا ہو، ان کی آغوش اتنی پاک ہو کہ اس آغوش میں پلے

ہوئے بچے آگے چل کر قوم کی کاپیٹ دیں۔

☆ عزیز طلبا! اگر تمہارا ذہن گمراہ ہو گیا تو یقین کرو کہ ساری قوم گمراہ ہو جائے گی۔ اگر تمہارا دماغ روشن نہ ہو تو قوم کا دماغ روشن نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہارا کردار غلط ہو تو قوم کا کردار صحیح نہیں ہو سکتا۔ قوم کے کردار کو تم نے بچانا ہے۔ قوم کے دماغ کو تم نے روشن کرنا ہے، ملک کا مستقبل تمہارے دامن سے بندھا ہوا ہے۔ تمہاری قوم کی فلاح، تمہاری قوم کی نجات، تمہاری قوم کی وحی نشوونما اور تمہاری قوم کے تمام وحی ارتقاء کا دار و مدار تمہارے اپنے وحی ارتقاء پر ہے۔ قوم کے کردار کا مدار تمہارے اپنے کردار پر ہے۔ اس لئے تمہارا ذہن روشن ہونا چاہئے اور تمہارا کردار بلند ہونا چاہئے۔ تم اپنی اس روشن دماغی اور خوش کرداری کے ساتھ اپنی قوم کی وہ بہترین خدمت انجام دے سکتے ہو کہ جو خدمت معاشرے میں کوئی دوسرا کروہ انجام نہیں دے سکتا، تم اپنے ملک کی فلاح کے لئے، اپنی ملت کی فلاح کے لئے، اپنی قوم کی فلاح کے لئے وہ سب کچھ کر سکتے ہو جو تمہارے سوا کوئی اور کر نہیں کر سکتا۔

☆ یہ مختصر سا میرا خطاب تھا، میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا میرے عزیز طلبا کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے ذہنوں کو روشن کریں اور اپنے کردار کو بہتر بنائیں۔

فلسفہ قربانی

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

☆ پس نماز پڑھ واسطے اپنے پروردگار کے اور قربانی کر

☆ غالباً ۵۰ء میں مروجہ قربانی کے خلاف لاہور میں ایک پمفلٹ میری نظر سے گزرا تھا جس کے مصنف نے انکارِ حدیث کو اپنے دعویٰ کی اصلی بنیاد قرار دے کر اسلام کے ایک عظیم الشان شعار یعنی مروجہ قربانی کا شدید انکار اور اس کی اشد ترین توہین کی تھی۔ نہ صرف توہین بلکہ دین دار مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مشتعل کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا تھا۔ میں نے اسی وقت نہایت متانت اور سنجیدگی کے ساتھ علم و عقل کی روشنی میں اس کا مدلل جواب لکھ کر شائع کر دیا تھا جسے اہل علم کی انصاف پسند طبائع نے بہت پسند کیا اور اسے پڑھ کر طالبانِ حق کے قلوب مطمئن ہو گئے۔

☆ اب اس کے پانچ سال بعد اسی فقہ نے دوبارہ سراٹھایا۔ ملک کے مشہور انگریزی اخبار پاکستان ٹائمز (بحریہ ۷ جولائی ۵۵ء) نے ان ہی فرسودہ اور پامال شدہ، تھکنڈوں سے کام لے کر اس مروجہ قربانی کے خلاف زہرا لگایا ہے جو مقدس اسلام کا عظیم ترین نشان اور بہترین شعار ہے اگرچہ اس فقہ کی اصل بنیاد حجیتِ حدیث کے اثبات کے بغیر ناممکن ہے اور اس کے بغیر قربانی کے موضوع پر کچھ کہنا چنداں مفید نہیں ہو سکتا لیکن سر دست حجیتِ حدیث پر نہایت مختصر اجمالی تبصرہ کرتے ہوئے اصل موضوع پر کچھ عرض کرتا ہوں۔ ان شاء اللہ العزیز اس اختصار و اجمال کی تفصیل و شرح علیحدہ اشاعت میں بہت جلد ہدیہ قارئین کی جائے گی و ما توفیقی الا باللہ العزیز

☆ پمفلٹ مذکور اور پاکستان اور پاکستان ٹائمز کے مضمون کے بنیادی خطوط میں کوئی فرق نہیں۔ ایک دوسرے کا جڑ بہ معلوم ہوتا ہے۔ اجمال و تفصیل کا معمولی سا تفاوت نظر آتا ہے۔ اصل مقصد اور اس کے طریق اثبات میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ اسی لئے پاکستان ٹائمز کے زیر نظر مقالے کے جواب میں پمفلٹ مذکور کے جواب سے کسی خاص مختلف طرز بیان کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اسلوب بیان کے معمولی تفاوت کے ساتھ اسی جواب سابق کے اہم اجزاء اور اصولی ابحاث شائع کر دینا کافی سمجھتا ہوں۔ البتہ حسب ضرورت بعض مقامات پر چند مفید امور کا اضافہ کر دیا جائے گا

☆ پاکستان ٹائمز کے مقالہ نویس نے تو بہت اختصار و اجمال کے ساتھ کلام کیا ہے لیکن پمفلٹ کے مؤلف نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اس پمفلٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہر شہر و قریہ میں قربانی منشاء قرآن نہیں۔ قربانی صرف مکہ میں ہونی چاہئے۔ وہ بھی اتنی ہی جتنی استعمال میں آ سکے۔ زائد خلاف قرآن ہے۔ خلاف ایمان ہے اور خلاف عقل ہے۔ جانور کے علاوہ نقد و جنس، صدقہ اور روزہ بھی وہی درجہ رکھتے ہیں۔ مسلمان جو روپیہ قربانی پر صرف کرتے ہیں اس کی وجہ سے روز بروز زیادہ سے زیادہ پلیدی، گندگی، عذاب اور سزا کے مستوجب ہوتے جاتے ہیں۔ قربانی کرنیوالے تمام مسلمان عقل سے بیزار اور بے ایمان ہیں۔ مسلمان قوم کا کروڑ ہا روپیہ جو ہر سال قربانی پر بے جا صرف ہوتا ہے اگر کشمیر، فتنہ یا استحکام پاکستان یا امدادِ مہاجرین وغیرہ قومی ترقی و ملکی ضرورتوں پر خرچ کیا جائے تو کیا اچھا ہو۔

☆ پمفلٹ مذکور میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قربانی کی مروجہ صورت بالکل بے سود بلکہ سخت نقصان کا موجب ہے۔ قربانی سے نسل ضائع ہوتی ہے۔ اس لئے قربانی کرنے والے مفسد ہیں۔ قربانی اسراف و تبذیر ہونے کے علاوہ قوم کی صحت کے لئے بھی نہایت مضر ہے۔ پمفلٹ زیر نظر میں سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا گیا ہے کہ مروجہ قربانی قطعاً خلاف عقل و حکمت ہے۔ مضمون نگار صاحب نے قرآن کریم کو اپنے مذکورہ بالا خیالات کا مؤید قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ قرآن حکیم نے صرف مکہ کو قربان گاہ قرار دیا ہے تاکہ ایام حج میں غذائی سہولتیں بہم پہنچ سکیں۔ قربانی صرف حاجیوں پر ہے وہ بھی ہر حاجی پر نہیں بلکہ جس حاجی کو مندرجہ ذیل تین وجوہات میں سے کوئی وجہ درپیش ہو جائے اسی پر قربانی لازم ہے جن کی تفصیل یہ ہے

(۱) حج کا ارادہ کرنے کے بعد کسی مرض یا دشمن کی وجہ سے رک جانا

(۲) ارکان حج کی تکمیل سے پہلے کسی مرض یا خاص تکلیف کی وجہ سے سرمٹا جانا

(۳) حج و عمرہ ملا کر کرنا

☆ ان وجوہات کے علاوہ کسی وجہ سے کسی پر قربانی لازم نہیں ہوتی پھر ان صورتوں میں بھی یہ لازم نہیں کہ قربانی ہی دے بلکہ حسب توفیق کچھ ہدیہ نقد و جنس کی قسم سے کعبہ فتنہ میں بھیج دے یا روزے رکھ لے۔ قربانی کا وجوب روزہ و صدقہ سے قطعاً زیادہ نہیں مؤلف صاحب نے سورہ بقرہ، سورہ مائدہ اور سورہ حج کی آیتوں کا حوالہ دے کر اپنے اس بیان کی تائید کی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ صحاح ستہ کی متفقہ روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ مدینہ سے مکہ اپنی قربانی کے جانور بھیجتے تھے اور بقول ابن عباس آنحضرت ﷺ نے حدیبیہ

کے سال بہت سے اونٹ مکہ کو بھیجے اور بقول نافع ابن عمر بھی اپنے قربانی کے جانور کو کعبہ میں بھیجا کرتے تھے۔

☆ زیر نظر پمفلٹ کے مضمون کا یہ خلاصہ تھا جو ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ مضمون نویس صاحب نے اس بیان میں شعاردین کی تضحیک و تمسخر اڑانے میں بھی کسی قسم کی کوتاہی نہیں فرمائی۔ بخوف طوالت میں نے ان جملوں کو نقل نہیں کیا۔

☆ مسئلہ قربانی پر اظہار خیال سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ مؤلف صاحب کی اصولی غلط فہمیوں کا ازالہ کر دوں تاکہ مسئلہ کا ہر پہلو بے نقاب ہو جائے اور اصل مقصد تک پہنچا آسان ہو۔ اس ضمن میں چند بنیادی چیزیں ہیں جن کے بغیر کسی شرعی مسئلہ کا حل ہونا قطعاً ناممکن ہے۔ سب سے پہلے اس امر کا لحاظ ضروری ہے کہ قرآن کریم ایک ایسا جامع قانون ہے جو تمام دینی و دنیوی ضروریات انسانیہ پر مشتمل مسائل کو حاوی ہے۔ ہر مسئلہ کی اصل قرآن حکیم میں موجود ہے لیکن مسائل کی تفصیلات کے لئے ہمیں اس قانون کی تشریح درکار ہے۔ ظاہر ہے کہ صاحب قانون ہی اپنے قانون کی تشریح کا حق رکھتا ہے۔ لہذا عقل سلیم کی روشنی میں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس مجبور حقیقی نے اپنے رسول پر قرآن نازل کیا ہے اس نے اس کی تشریح بھی بذریعہ وحی اپنے رسول پر اتاری ہے۔ قرآنی اصطلاح میں اس کو حکمت سے تعبیر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ”وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“ (آل عمران : ۱۶۴) کتاب قانون ہے اور حکمت اس کی تشریح جسے دوسرے لفظوں میں حدیث سمجھ لیجئے۔

☆ اسی طرح سورہ حشر میں فرمایا ”وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔“ (حشر : ۷) جو کچھ رسول دے وہ لے لو اور جس سے وہ روک دے اس سے باز آ جاؤ۔

☆ سورہ تحریم میں مذکور ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک راز کی بات کہی، انہوں نے اس کا افشاء کر دیا۔ حضور ﷺ نے ان کی کہی ہوئی ایک بات انہیں بتائی تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولیں من انباک ہذا؟ آپ کو کس نے بتا دیا کہ میں افشاء راز کیا ہے؟ تو آنحضرت سرور عالم ﷺ نے جواب دیا نبانی العلیم الخبیر مجھے علم خیر نے خبر دی۔ اگر قرآن کے علاوہ وحی الہی کا انکار صحیح مان لیا جائے تو قرآن سے آیت نکالنے جس میں اس بات کا ذکر ہو کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آنحضرت ﷺ کا راز فاش کر دیا لیکن قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت موجود نہیں جس میں اس خبر کا تذکرہ ہو۔ معلوم ہوا کہ نبانی العلیم الخبیر میں جس چیز کا ذکر ہے وہ قرآن میں نہیں بلکہ حدیث میں ہے جو درحقیقت وحی الہی ہے۔

☆ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے ”قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔“ (آل عمران : ۳۱) حبیب! کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع (پیروی) کرو تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔

☆ ہر شخص جانتا ہے کہ رسول کی پیروی ناممکن ہے جب تک ان کے اقوال و افعال، اخلاق و سیرت کی تفصیلات ہمارے لئے علم میں نہ ہوں۔ ان ہی کے مجموعہ کو حدیث کہتے ہیں۔

☆ نیز قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ”وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔“ (النساء : ۸۰) جس نے رسول کی اطاعت کی

اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

☆ اطاعت قول و فعل کی ہوتی ہے اور رسول کا قول و فعل حدیث ہے۔ معلوم ہوا کہ حدیث پر عمل کرنا عین عمل بالقرآن ہے اور کیوں نہ ہو؟ جب کہ قرآن مجید میں صاف اور غیر مبہم الفاظ میں فرمادیا ”وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“ (النجم: ۴، ۴) رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتا ان کا بولنا وحی الہی میں منحصر ہے۔

☆ قرآن حکیم میں رسول اللہ ﷺ کو معلوم کتاب قرار دینے کے یہی معنی ہیں کہ بیان رسالت کے بغیر فہم قرآن ممکن نہیں۔ یہ امر کہ حدیث میں وضع و جعل پایا جاتا ہے اس لئے وہ معتبر نہیں۔ تو مجھے اس اعتراض کرنے والوں کی بے بصری پر انتہائی افسوس ہوتا ہے۔ ہر ادنیٰ سمجھ والا انسان اس حقیقت کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ جس قانون کی تشریح دنیا میں موجود نہ ہو وہ قانون کس کام کا ہے۔ جب قرآن کریم سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول معلم کتاب ہے، رسول کی پیروی فرض ہے، رسول کا بولنا وحی الہی ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول کا بیان قرآن کی تشریح ہے۔ تو اب جعل و وضع کی آڑ میں حدیث رسول کو الٰہی ذخیرہ کہہ کر رد کر دینا قرآن کریم کو ناقابل عمل قرار دینا نہیں تو اور کیا ہے؟ اس میں شک نہیں کہ واضعین کا ذہن نے روایات کا ذہن موضوعہ بنانے میں کمی نہیں کی لیکن یہ بھی صداقت رسول کی روشن دلیل بلکہ ہادی عالم کاروشن ترین معجزہ ہے کہ بے پناہ کذب و وضع کی ظلمتوں کے باوجود بھی رسول معظم نور مجسم ﷺ کی چمکتی ہوئی ادائیں اہل بصیرت کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو سکیں اور پرکھے والوں نے کھوئے کھرے کو پرکھ کر موضوع کو غیر موضوع سے اور صحیح کو ضعیف سے ممتاز کر ہی لیا۔ کذب و افتراء و وضع و جعل کی تاریکیوں میں بھی اس نور مجسم ﷺ کی ادائیں چمکتی ہی رہیں۔ علم الاسماء الرجال اصول حدیث سے ادنیٰ تعلق رکھنے والے انسان کو ایک آن کے لئے بھی اس بیان میں شک نہیں ہو سکتا۔ راویان حدیث کی چھان بین، شرائط صحت کی پابندی اور محدثین کرام کی احتیاط پر تفصیل سے گفتگو کی جائے تو بڑے بڑے دفتر پر ہو جائیں۔ اس مختصر مضمون میں اس کی گنجائش کہیں کہاں؟ اس مقام پر بس اس قدر کہہ دینا کافی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ادائیں کو محفوظ رکھنا قانون قدرت کے مطابق تھا۔ اس لئے قدرت نے سیرۃ رسول ﷺ کے تحفظ کی خاطر وہ انتظام کیا کہ پانچ لاکھ انسانوں کو ادائے حبیب کا نقشہ اتارنے اور اس کو محفوظ کرنے کے لئے متعین کر دیا۔ یوں کہیے کہ سابقہ آسمانی کتابوں کو اس طرح محفوظ رکھنے کا سامان مہیا نہیں کیا گیا جس طرح سیرت رسول ﷺ کی حفاظت کے لئے اسباب پیدا کئے گئے۔ جس کی وجہ صرف یہی تھی کہ تمام کتب سابقہ کی حقیقتیں قرآن میں رکھ دی گئیں اور قرآن پر عمل کرنا ناممکن تھا جب تک کہ معلم قرآن کی سیرت سامنے نہ ہو۔ اس لئے سیرت رسول ﷺ کا تحفظ ضروری تھا۔

☆ یہاں ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ قرآن اپنے قابل عمل ہونے میں حدیث کا محتاج ہو گیا اور قرآن کی یہ شان نہیں۔

☆ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن محتاج نہیں بلکہ قرآن پر عمل کرنے کے لئے ہم حدیث کے محتاج ہیں کیونکہ قانون عمل کرنے والوں کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ عمل کرنے والے قانون کے محتاج ہوتے ہیں۔ دیکھئے خدا کی معرفت رسول کے بغیر ناممکن ہے تو اس کا یہ مطلب

نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی معرفت کرانے میں رسولوں کا محتاج ہے۔ بلکہ معرفت خداوندی حاصل کرنے کے لئے ہم رسولوں کے محتاج ہیں۔ اس سلسلہ میں مجھے یہ بات بھی بتانی ہے کہ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جو حدیث قرآن کے موافق ہو وہ قبول کی جائے گی اور جو روایت نص قرآنی کے خلاف ہو وہ مردود قرار پائے گی۔ اس مسئلہ میں کسی مسلمان کا اختلاف نہیں کہ خلاف قرآن کوئی روایت قابل قبول نہیں۔ لیکن موافق اور مخالف کا مفہوم کیا ہے؟ کون سی حدیث کو قرآن کے موافق کہیں گے اور کس کو مخالف قرآن قرار دیں گے؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب منکرین حدیث کے نظریہ کے موافق صرف یہ ہے کہ جو بات قرآن میں مذکور نہیں اگر کسی حدیث میں اس کا ذکر آجائے تو وہ حدیث قرآن کے مخالف ہے اور اگر ایسی صورت ہو کہ جس بات کا ذکر قرآن میں ہے یعنی اسی کا ذکر بغیر کسی فرق کے حدیث میں بھی ہے تو وہ حدیث قرآن کے موافق ہوگی۔

☆ لیکن قائلین حدیث کے نزدیک مخالف و موافق کا یہ مفہوم قطعاً غلط ہے۔ ہمارے نزدیک حدیث قرآن کی تشریح و تفسیر ہے۔ ظاہر ہے کہ متن و شرح کے الفاظ و عبارات میں کوئی فرق نہ ہو تو دونوں میں کیا امتیاز ہوگا؟ اور ایسی صورت میں شرح و تفسیر سے کیا فائدہ مرتب ہو سکتا ہے؟ ہمارے نظریہ کے مطابق وہ حدیث قرآن کے مخالف قرار پائے گی جس میں قرآن مجید کی کسی نفی یا نہی صریح کے مقابلہ میں اثبات یا امر پایا جائے یا مضمون حدیث سے مضمون قرآن کی تردید ہوتی ہو۔ مثلاً قرآن میں ہے ”اقِمُْوا الصَّلَاةَ“ اگر کسی روایت میں ”لَا تَقِمُْوا الصَّلَاةَ“ آجائے تو وہ روایت قرآن کے خلاف ہوگی اور اگر کسی روایت میں قرآن کی تشریح و تفسیر ہو تو اس کو قرآن کے مخالف کہنا انتہائی گمراہی اور بے دینی ہے۔ دیکھئے قرآن کریم نے ”اقِمُْوا الصَّلَاةَ“ فرمادیا لیکن ”اقامة الصلوة“ کی تمام تفصیلات بیان نہیں فرمائیں کہ کس نماز کی کتنی رکعتیں ہوں، کون سی نماز آہستہ پڑھی جائے، کون سی بلند آواز سے ادا کی جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جن احادیث میں یہ تفصیلات مذکور ہیں وہ قرآن کے مخالف نہیں بلکہ اس کی تفسیر و تشریح ہیں۔ مضمون نگار کی سب سے پہلی اصولی غلط فہمی یہ ہے کہ انہوں نے مروجہ قربانی کے متعلق تمام احادیث کو قرآن کے مخالف سمجھا حالانکہ وہ قرآن کے کسی مضمون کی تردید نہیں کرتیں بلکہ ایک قرآنی حکم کی تشریح و تفسیر کر رہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ“ (کوثر: ۲) حبیب! اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور اسی کے لئے قربانی کرو۔

☆ جس طرح نماز کی تفصیلات قرآن کریم میں نہیں اسی طرح قربانی کی تفصیلات بھی قرآن حکیم میں نہیں ہیں۔ حدیث میں دونوں کی تشریح و تفسیر کی گئی ہے۔ اگر قربانی کی حدیثیں قرآن کے مخالف ہیں تو تفصیل صلوٰۃ کی حدیثوں کو بھی خلاف قرآن کہنا چاہئے پھر اگر کوئی دریدہ دہن کہہ اٹھے کہ میں نماز کے متعلق حدیثوں کو بھی قرآن کے خلاف سمجھتا ہوں تو اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو احادیث صلوٰۃ سے الگ رہتے ہوئے نماز پڑھ کر دکھا؟ جس صورت سے تو اقامۃ الصلوٰۃ کرے گا اس صورت کو قرآن کی عبارت النص سے ثابت کرنا ہوگا لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ احادیث سے قطع نظر کر کے کوئی شخص نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ حج کر سکتا ہے نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، حتیٰ کہ ایمان جو تمام عبادات کا اصل ہے بغیر استعانت بالحدیث کے حاصل نہیں کر سکتا۔

بہر حال جس چیز کا ذکر صریح قرآن میں نہ ہو اور حدیث میں اس کی تفصیلات مذکور ہوں تو اس حدیث کو قرآن کے مخالف قرار دینا گمراہی کی بنیاد ہے۔ دیکھئے قرآن عظیم میں خنزیر کے گوشت کے علاوہ کسی چیز کو حرام نہیں کہا۔ حرمت خنزیر کا ذکر جہاں بھی آیا ہے وہاں ”لَحْمَ الْخِنْزِيرِ“ کا لفظ ہے تو مؤلف صاحب کو چاہئے کہ ”لَحْمَ الْخِنْزِيرِ“ کے علاوہ خنزیر کے تمام اجزاء کو حلال طیب تصور فرمائیں اور جو شخص اس کی جہی وغیرہ کی حرمت کا قول کرے اس کی بات کو خلاف قرآن قرار دے کر اعلان کر دیں کہ چونکہ قرآن کریم میں صرف ”لَحْمَ الْخِنْزِيرِ“ غرمایا ہے اس لئے سوائے گوشت کے خنزیر کی ہر چیز حلال اور پاک ہے۔

☆ قرآن کریم نے کتے، بلی، چوہے وغیرہ حشرات الارض اور سباع بہائم و طیور کی حرمت کی تفصیلات کسی جگہ بیان نہیں کیں۔ احادیث میں ان چیزوں کا حرام ہونا تفصیل سے مروی ہے۔ اس مسئلہ میں بھی مضمون نویس صاحب کا فرض اولین ہے کہ ان تمام احادیث کو خلاف قرآن قرار دے کر کتے، بلی، چوہے وغیرہ تناول فرمانے لگیں اور ملک کے اصحاب بھیرت وار باب حکومت سے التجا کریں کہ یہ لوگ جو بکریاں، بھیڑیں خریدنے اور ان کا گوشت کھانے پر کروڑوں روپیہ صرف کر رہے ہیں سب اسراف و تبذیر گندی ہے۔ یہ لوگ عذاب و سزا کے مستوجب ہیں کیوں نہیں مفت کا گوشت حاصل کرتے؟ کس لئے ان جانوروں کو بلاوجہ ضائع کر رہے ہیں؟

☆ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں مضمون نویس صاحب کتے، بلی، چوہے وغیرہ حرام جانوروں اور خنزیر کی جہی وغیرہ کو حرام ہی جانتے ہوں گے حالانکہ ان کی حرمت قرآن میں مذکور نہیں بلکہ حدیث میں مروی ہے۔ اگر میرا حسن ظن درست ہے تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں کہ وہ قربانی جس کا حکم قرآن حکیم میں موجود ہے صرف اس کی تفصیلات احادیث میں مذکور ہوئی ہیں اس کو تو خلاف قرآن قرار دیں اور جن جانوروں کی حرمت کا قرآن کریم میں کسی جگہ کوئی ذکر نہیں بلکہ ان کی حرمت کے ثبوت کا دار و مدار صرف احادیث پر ہے اس کی صحت و ثبوت پر ایمان لے آئیں۔

☆ الغرض مؤلف صاحب قربانی کے مسئلہ میں احادیث صحیحہ کثیرہ اور تمام ائمہ مسلمہ کے تعامل کو نظر انداز کر کے ایک زبردست غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ اگر وہ میرے بیان سابق پر غور کریں تو مجھے امید ہے کہ اپنے خیالات سے رجوع کر لیں گے۔

☆ دوسری بنیادی غلطی جس پر مؤلف صاحب کا سارا زور بیان ختم ہو گیا ہے مروجہ قربانی کے خلاف عقل و حکمت ہونا ہے۔

☆ اس کے متعلق مضمون نگار صاحب نے جو کچھ حوالہ قلم کیا ہے وہ ان کی اپنی کج فہمی اور کوتاہ اندیشی کا مظاہرہ ہے۔ وہ کون سا مسلمان ہے جو قرآن و اسلام کو خلاف عقل سمجھتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ تمام تعلیمات اسلامیہ عقل سلیم کے مطابق ہیں لیکن درجات کا تفاوت ایک حقیقت ثابتہ ہے۔ مسائل شرعیہ کے مطابق عقل ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ نسل انسانی کے ہر گروہ اور ہر فرد کی عقل و سمجھ کے مطابق ہوں، بکثرت مسائل عقلیہ ایسے ہیں جو عقل سلیم کے معیار پر صحیح اترنے کے باوجود بھی عقلاء میں مختلف فیہ ہیں جس کی وجہ مراتب عقل کے تفاوت کے سوا کچھ نہیں۔ تمام کائنات میں سب سے زیادہ کامل العقل انبیاء علیہم السلام ہیں ان کے بعد جس کو بارگاہ

نبوت سے جس قدر زیادہ قرب ہے اسی قدر وہ زیادہ عقل کا حامل ہے۔ بارگاہ نبوت سے صادر ہونے والے حکم کو اگر ہم ناقص عقل کے ترازوں میں تولیں گے تو ممکن ہے کہ اس کا وزن ہمیں صحیح طور پر معلوم نہ ہو سکے۔ ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ ہم اس حکم کو خلاف حکمت قرار دیں اپنی عقل کے ناقص ہونے کا اقرار کر لیں تو ہمارے ایمان اور سلامتی عقل کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل کر کے ہماری عقلوں کو بھی آزمایا ہے۔ جو لوگ تعلیمات نبوت کے مقابلہ میں اپنی ناقص عقل پر اعتماد کرتے ہیں وہ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوتے۔ مسئلہ معراج میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ اس حقیقت کو اچھی طرح واضح کر رہا ہے۔ جو شخص کس کام کی پوشیدہ حکمت سے بے خبر ہوتا ہے وہ اس پر اعتراض کرتا ہے لیکن بندے کو خدا کے مقابلہ میں یہ جرأت کسی طرح زیب نہیں دیتی۔ اگرچہ اس کی بعض حکمتیں ضرور ہم سے پوشیدہ ہیں لیکن جب اس کے حکیم مطلق ہونے پر ہمارا ایمان ہے تو اب ہمیں اس بات کی کوشش نہیں کرنی چاہئے کہ ہم اس کی حکمت کو خواہ مخواہ دریافت کریں۔ ممکن ہے کہ اس کا دریافت کرنا حکیم مطلق کی منشاء کے خلاف ہو۔ اسی لئے ”الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ“ غمرا کر ایمان بالغیب لانے والوں کی تعریف فرمائی۔

☆ پاکستان ٹائمز کے مقالہ نویس نے بڑے طمطراق کے ساتھ لکھا ہے کہ قربانی کا سنت ابراہیمی ہونا ایسی بات ہے جس کی کوئی تصدیق نہیں پائی جاتی۔

☆ جواباً عرض ہے کہ جن لوگوں کے مذہب میں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی اطاعت بھی جائز نہیں۔ ان کے نزدیک سنت ابراہیمی کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے؟ ملاحظہ فرمائیے! منکرین حدیث کے مقتداء اور پیشوا غلام محمد پرویز نے اپنی کتاب معارف القرآن جلد ۴ ص ۲۸۶ پر صاف لکھا ہے کہ

☆ ”اطاعت صرف خدا کی ہو سکتی ہے کسی انسان کی نہیں۔ حتیٰ کہ رسول بھی اپنی اطاعت کسی سے نہیں کرا سکتا۔“ (منقول از فتنہ پرویز)

☆ رہا یہ امر کہ اس کی تصدیق پائی جاتی ہے یا نہیں؟ تو اس کے متعلق سر دست اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ تصدیق کرنیوالوں کیلئے تو اسکی تصدیق اللہ تعالیٰ کے سچے رسول حضرت محمد رسول اللہ ﷺ فداہ ابی و امی کے کلام فیض ترجمان میں واضح طور پر موجود ہے۔

☆ مسند امام احمد اور ابن ماجہ میں سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ”صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا کہ حضور! یہ قربانیاں کیا ہیں؟“ تو سر کا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔“

☆ لیکن معترضین اس کے جواب میں بھی یہی کہیں گے کہ یہ حدیث رسول ہے ہم اسے نہیں مانتے۔ ہمیں قرآن میں اس کی تصدیق دکھاؤ۔ اس کے متعلق گزارش ہے کہ اگر تصدیق کے یہی معنی ہیں کہ جس بیان کی تصدیق مطلوب ہو اس کا ایک ایک لفظ قرآن کریم میں پایا جائے تو میں دعوے سے کہوں گا کہ مخالفین اپنے دعوے کی کوئی تصدیق قرآن مجید سے پیش نہیں کر سکتے۔

☆ مثال کے طور پر اسی مسئلہ کو لے لیجئے۔ پاکستان ٹائمز کے مقالہ نویس نے لکھا ہے کہ ”ایام حج میں صرف مکہ میں قربانی ہو سکتی ہے۔“

☆ مقالہ نویس سے میں دریافت کرتا ہوں کہ اگر آپ خود اپنے ہی ارشاد کے مطابق مکہ معظمہ جا کر ایام حج میں قربانی کرنا چاہیں تو

کون سے مہینے کی کن تاریخوں میں قربانی کریں گے؟ کیا قرآن کریم سے آپ ماہ ذیل الحجہ کے نام اور اس کی مخصوص تاریخوں کی تصدیق پیش کر سکتے ہیں؟

☆ نہیں اور یقیناً نہیں۔ پھر آپ ہی بتائیے کہ آپ کا دعویٰ خود آپ ہی کے مقرر کردہ معیار کے مطابق کہاں تک سچا ثابت ہوا؟ اگر اس کے جواب میں آپ یہ کہیں کہ ذی الحجہ کی جن تاریخوں میں عام مسلمان حج کرتے ہیں اس کی وہی تاریخیں ایام حج قرار پائیں گی تو میں عرض کروں گا کہ اگر علامۃ المسلمین کا عمل آپ کے نزدیک کوئی دلیل شرعی ہو سکتا ہے تو مرجعہ قربانی کی مخالفت آپ کیوں فرما رہے ہیں جو امت مسلمہ عہد رسالت سے لے کر آج تک ذی الحجہ کی مخصوص تاریخوں میں حج کے ارکان مخصوصہ مکہ میں ادا کرتی رہی؟ وہی قوم عرب و عجم، مشرق و مغرب، جنوب و شمال میں اپنے اپنے شہروں، قبضوں اور بستیوں میں قربانی کرتی چلی آ رہی ہے۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ امت مسلمہ کا ایک عمل آپ کے نزدیک دلیل شرعی اور قرآن کے مطابق ہے اور دوسرا صریح گمراہی اور خلاف قرآن، حالانکہ آپ کے معیار کے مطابق دونوں کی تصدیق قرآن کریم میں موجود نہیں۔

☆ علیٰ ہذا القیاس مکہ معظمہ کو قربانی کی جگہ قرار دینا بھی ایسا دعویٰ ہے جس کی کوئی تصدیق آپ اپنے خود ساختہ معیار کے مطابق قرآن کریم سے پیش نہیں کر سکتے۔ ”هٰذَا بِالْعَاكِعَةِ“ اور ”ثُمَّ مَجَلَّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ“ سے آپ کا مدعا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ ”بیت عتیق“ اور ”کعبہ“ کا ترجمہ ”مکہ“ نہیں کعبہ مطہرہ ایک خاص گھر اور مخصوص عمارت کا نام ہے اور مکہ ایک معظم شہر کو کہتے ہیں۔ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ کعبہ شریف اور بیت العتیق میں آج تک کوئی قربانی نہیں ہوئی۔ لہذا اگر آپ کے اصول کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو لازم آئے گا کہ رسول اللہ ﷺ سے لے کر آج تک کسی مسلمان کی قربانی صحیح نہیں ہوئی بلکہ یہ سب قربانیاں معاذ اللہ خلاف قرآن ہوئیں۔ اس لئے کہ قرآن کعبہ اور بیت عتیق کو قربان گاہ قرار دیتا ہے اور حضور ﷺ سے لے کر آج تک کسی نے کعبہ میں قربانی نہیں کی بلکہ وہاں کے تمام مسلمان منیٰ میں اپنی قربانیاں کرتے چلے آئے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ آپ کے دعوے کا وہ کون سا جزو ہے جس کی تصدیق آپ کے اصول کے مطابق قرآن مجید سے ہوتی ہو۔

☆ مقالہ نویس صاحب کے انداز تحریر کے پیش نظر مجھے ان سے قبول حق کی کوئی امید نہیں لیکن اپنے ناظرین کرام سے مودبانہ التماس کروں گا کہ وہ ازراہ انصاف فیصلہ کریں کہ مقالہ نویس صاحب کا بیان قرآن کریم کی روشنی میں کس قدر لغو اور بے معنی ہے۔

☆ پاکستان ٹائمز کے مقالہ نویس نے جو چار باتیں لکھی ہیں ان میں سے پہلی بات کا جواب میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے مذکورہ جانوروں کو استعمال کرنا چاہیے۔ ان کو دفن کرنا خلاف قرآن ہے۔ اس کے متعلق عرض ہے کہ قربانی کے جانوروں کے متعلق استعمال کا حکم تو قرآن کریم میں کہیں وارد نہیں ہوا۔ البتہ ”أَطْعَمُوا“ فرمایا ہے جس کے معنی استعمال کرنے کے نہیں بلکہ کھلانے کے ہیں۔ استعمال کا مفہوم کھلانے کے مفہوم سے عام ہے۔ قربانی کے جانوروں کے کھانے کھلانے سے کون روکتا ہے جس کے لئے قرآن سے استدلال کی زحمت گوارا فرمائی گئی البتہ اتنی بات کا انکار کوئی اہل علم نہیں کر سکتا کہ کھانا اور کھانا اسی وقت متصور ہوگا

جب اس سے کوئی امر مانع درپیش نہ ہوگا اور اگر کوئی امر مانع درپیش ہو جائے تو ان کو ذبح کرنے کی ممانعت قرآن کریم میں کہیں وارد نہیں ہوئی بلکہ معترض نے جو ”أَطْعِمُوْا“ کا لفظ استعمال کیا ہے اس کے عموم میں تو ذبح بھی آ سکتا ہے اس لئے کہ ذبح کے بعد بھی ان جانوروں کے بوسیدہ اجزاء کو بہت سے کاموں میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے مقالہ نویس کی یہ بات بھی ناقابل اعتنا ہے۔

☆ تیسری بات مقالہ نویس نے یہ کہی کہ یہ قربانی خدا تک نہیں پہنچتی اور نہ اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ کسی کا خون بہا جائے۔ خدا کو تو صرف پاکی مقبول ہے۔

☆ قرآن کریم میں کسی جگہ نہیں آیا کہ قربانی خدا تک نہیں پہنچتی۔ البتہ یہ ضرور فرمایا گیا ہے کہ قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون بارگاہ خداوندی میں نہیں پہنچتا۔ افسوس ہمارے معترض صاحب کو اتنا بھی پتا نہیں کہ قربانی کسے کہتے ہیں؟ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ قربانی کے جانور اور قربانی ایک چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا لیکن قربانی ضرور پہنچتی ہے۔ رہا یہ امر کہ قربانی کیا ہے؟ ہمارے معترض کو معلوم ہونا چاہئے کہ قربانی دراصل وہی تقویٰ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”وَلَكِنْ يَسْأَلُ النَّفْوَى مِنْكُمْ“ الخ کہ جانوروں کا گوشت اور خون تو میری بارگاہ میں نہیں پہنچتا لیکن تمہارا تقویٰ مجھے ضرور پہنچتا ہے لیکن یاد رکھئے تقویٰ قربانی جمع خرچ کا نام نہیں بلکہ آیت کریمہ میں تقویٰ سے یہی مراد ہے کہ محض گوشت کھانے کھلانے اور خون گرانے سے رضاء الہی حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ جانور ذبح کرنے گوشت کھانے کھلانے کا سلسلہ تو لوگوں میں ہمیشہ ہی جاری رہتا ہے جسمانی لذتوں دنیاوی عیش و طرب اور خواہشات نفس کی خاطر شب و روز جانور ذبح کئے جاتے ہیں۔ ایسے گوشت اور خون کو رضاء الہی سے کیا تعلق؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تو اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب کہ بندہ تمام لذات جسمانی اور خواہشات نفسانی سے الگ ہو کر نہایت خوش دلی اور جوشِ محبت کے ساتھ قیمتی اور نفیس جانور حکم خداوندی کے ماتحت اس کے نام پر ذبح کرے اور اس فعل ذبح کے ساتھ دل میں یہ جذبہ بھی موجود ہو کہ جس طرح ہم نے یہ جانور تیرے نام پر ذبح کیا ہے اسی طرح ہم خود بھی تیری راہ میں قربان ہونے کے لئے تیار ہیں۔ یہی قربانی کی حقیقت ہے اور اسی کا نام آیت زیر بحث میں تقویٰ رکھا گیا ہے۔

☆ اس مختصر بیان سے معترض کی اس غلط فہمی کا بھی ازالہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ خون بہانے سے راضی نہیں ہوتا۔ ہم نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس خون بہانے سے راضی نہیں ہوتا جو تقویٰ کے بغیر ہو اور اگر تقویٰ کے ساتھ خون بہانا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب نہ ہو تو بقول معترض لازم آتا ہے کہ ایام حج میں خاص مکہ معظمہ میں بھی جانوروں کا ذبح کرنا رضائے الہی کے خلاف اور محض بے فائدہ ہو۔

☆ رہی چوتھی بات کہ ایام حج میں باہر سے جانور لا کر مکہ معظمہ میں ذبح کئے جائیں اور جس طرح حج مکہ کے سوا کہیں نہیں ہو سکتا اسی طرح قربانی بھی مکہ کے علاوہ اور کہیں نہیں ہو سکتی تو اس مسئلہ میں ان شاء اللہ العزیز آگے چل کر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سردست اتنی بات عرض کر دینا کافی ہے کہ مکہ میں قربانی کا انکار کس نے کیا ہے جو آپ اس کو ثابت کرنے کے لئے بے سرو پا گفتگو کر رہے ہیں۔ بحث تو اس امر میں ہے کہ مکہ معظمہ کے علاوہ کسی جگہ قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو

☆ الحمد للہ! آپ قرآن کریم کی ایک آیت ایسی پیش نہ کر سکے جس میں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے سوا دوسری جگہ قربانی کی ممانعت فرمائی ہو۔ حج کی اضافت بیت کی طرف قرآن مجید میں وارد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا“ (ال عمران : ۹۵)

☆ لہذا بیت اللہ کے بغیر کسی جگہ حج نہیں ہو سکتا لیکن قربانی کی اضافت قرآن مجید میں کسی جگہ بیت اللہ یا مکہ ومنیٰ کی طرف ثابت نہیں۔ اس لئے اس کو مکہ معظمہ کے ساتھ خاص کرنا قرآن مجید کی تحریف ہے۔ ہدی کے متعلق ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کی طرف منسوب ہے لیکن وہ ہدی ہے قربانی (اضحیہ) نہیں۔ ان دونوں کا فرق ان شاء اللہ دلائل کی روشنی میں آئندہ بیان کیا جائے گا۔

☆ علاوہ ازیں جن آیات سے معترضین نے قربانی کے جانوروں کا صرف مکہ میں ذبح کیا جانا سمجھا ہے ان آیات میں قربانی کے جانور (اضحیہ) مراد نہیں بلکہ وہاں جمع دم احصار اور دم جنایت مراد ہے جس کو مروجہ قربانی سے دور کا تعلق بھی نہیں۔ آئندہ چل کر یہ تفصیل آپ کے ذہن نشین ہو جائے گی۔

☆ اب رہی مروجہ قربانی تو مضمون نویس صاحب کی نظر اس حکمت تک نہیں پہنچی۔ میں اپنے مخاطب معترض پر اس حقیقت کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ قربانی جسے آپ خلاف عقل کہہ رہے ہیں ملت ابراہیمی اور دین اسلام کا شعار عظیم ہے۔ اس اجمال کی تفصیل بڑی شرح و بسط کو چاہتی ہے مگر میں نہایت اختصار اور جامعیت کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا ان شاء اللہ۔

☆ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اصل دین توحید ہے۔ توحید کی ضد ہے شرک۔ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ جس شدید ظلمت اور تاریکی کے دور میں پیدا ہوئے کسی سے مخفی نہیں۔ ملت ابراہیمی کی حقیقت کفر و شرک کی تاریکیوں میں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک خدا کی بجائے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں خداؤں کی پوجا ہونے لگی تھی۔ پرستش اور بندگی کے جتنے طریقے اللہ تعالیٰ کے لئے ہو سکتے تھے وہ سب باطل خداؤں اور بتوں کے لئے مخصوص ہو چکے تھے۔

☆ عبادت کی تمام صورتیں جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان تھیں بتوں کے لئے اختیار کی جاتی تھیں جن کا مختصر بین یہ ہے کہ مشرکین اپنے معبودان باطلہ کا نام لے کر ان کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتے تھے۔ اپنے بتوں کے لئے سجدہ کرتے تھے۔ بتوں سے مدد مانگتے تھے۔ بتوں کو الہ جاننے کی وجہ سے ان کو جانداروں کی جان کا مالک سمجھتے تھے اور اسی وجہ سے ان کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے۔ بتوں کے نام پر درود و سہاویہ جانور بھیجے جاتے تھے۔

☆ مختصر آیوں کیلئے کہ مالی اور بدنی عبادتیں بتوں کے لئے مخصوص تھیں۔ مشرکین اپنے بتوں کی جو بدنی عبادت کرتے تھے اس میں تین چیزیں بہت نمایاں ہوتی تھیں۔ (۱) سجدہ (۲) دعائیں۔ (۳) اپنی زبان سے ان کی بزرگی بیان کرنا اور عبادت مالی میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ بتوں کے نام پر جانوروں کا ذبح کرنا تھا۔

☆ دین اسلام جس کی بنیاد خالص توحید پر تھی شرک کو بیخ و بن سے اکھاڑے بغیر قائم ہیں ہو سکتا تھا جس کی صورت یہی ہو سکتی تھی کہ

عبادت مالی اور بدنی صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کر دی جائے اور اس خصوصیت کا نشان ہر فرد مسلم کے پیش نظر ہو عام اس سے کہ وہ مسلمان مکہ میں ہو یا مدینہ میں، کسی شہر میں ہو یا کسی قریہ میں، توحید کا نشان اس کے سامنے ہونا چاہئے تاکہ مرد مسلم ہر قدم پر اسلام کے آثار و علامات اور علم توحید کے سایہ میں اپنے دین و ایمان کو لئے ہوئے اسلامی زندگی بسر کر سکے۔ اس حکمت بالغہ کے تحت ہر شہر و قریہ میں مساجد اور ان میں بیچ گانہ اذان اور نماز باجماعت مقرر کی گئی جو عبادت بدنی کے تمام شعبوں پر حاوی اور متحد شعائر دین کا مجموعہ ہے اور اسی حکمت کے مطابق عبادت مالی کا نمایاں پہلو (معبودوں کے نام پر جانور ذبح کرنا) بتوں سے ہٹا کر معبود برحق اللہ تعالیٰ جل مجدہ کے لئے مخصوص کیا گیا اور ایک شعائر دینی کی صورت میں اجتماعی عبادت کی شکل دے کر ہر شہر و قریہ میں اس کو جاری کر دیا گیا۔

☆ چونکہ عبادت مالی اور بدنی! عبادت ہونے میں دونوں شریک ہیں۔ اس لئے جس طرح عبادت بدنی میں انفرادی اور اجتماعی دونوں صورتیں عام کی گئیں کہ سنن و نوافل اور وتر وغیرہ ہر شخص الگ الگ پڑھ لیتا ہے مگر عیدین، جمعہ اور جماعت سب مل کر ادا کرتے ہیں بالکل اسی طرح عبادت مالی کا حال ہے کہ ہر شخص جب بھی کوئی جانور اپنی ذاتی ضروریات یا مذہبی حاجت کی بناء پر ذبح کرے وہ اللہ ہی کے نام پر ذبح کرے۔ اگر ایام قربانی میں تمام امت مسلمہ اجتماعی صورت میں یہ عبادت بجالائے جس طرح اذان نماز باجماعت، جمعہ، عیدین، شعائر اللہ میں داخل ہیں اسی طرح ہر قصبہ میں قربانی بھی شعائر دین میں سے ہے۔

☆ اب بتائیے مروجہ قربانی شرک کی تباہی اور توحید کے دوام و بقاء پر دال ہے یا نہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہئے کہ شرک کے مٹنے اور توحید کے قائم ہونے کی وہ عظیم الشان یادگار ہے جو ساڑھے تیرہ سو برس سے آج تک چلی آ رہی ہے اور ان شاء اللہ اس وقت تک رہے گی جب تک کہ خدا کی زمین پر ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ پڑھنے والا ایک شخص بھی قائم رہے گا۔ آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیجئے آپ کے منانے سے دین کا یہ شعار مٹ نہیں سکتا۔ ”يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ“ (صف : ۷)

☆ آپ کے نزدیک قربانی کا فلسفہ اجتماع حج کے موقع پر غذائی سہولت ہے۔ ٹھیک ہے اسیران شکم کو شکم پروری کا فلسفہ نہ سوچئے تو کیا سوچئے۔

فکر ہر کس بقدر ہمت اوست

☆ عبادت اسلامہ کا منہا شکم پروری ہونا کیا کہنا ہے؟ پیٹ بھر لیا تو کتوں، بیلوں کے لئے بھی مشکل نہیں۔ آپ نے انسانوں کا کمال اسی میں منحصر کر دیا۔

ایں کا راز تو آید و مرداں چنیں کنتد

☆ اسلام نے کھانے پینے کا مقصد عبادت قرار دیا ہے۔ آپ عبادت کا مقصد کھانا پینا قرار دے رہے ہیں؟

ہیں تفاوت رہ از کجاست تابہ کجا

☆ کسی حکومت کے جھنڈے کو اتارنے کی کوشش کرنا اس حکومت کے نزدیک ناقابل برداشت جرم ہے۔ آپ حکومت خداوندی کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ سوچئے حکومت کی پختگی، استحکام، بقاء و دوام کے لئے جو روپیہ خرچ کیا جائے ایک جاہل کی نظر میں وہ ضرور قابل اعتراض ہوگا لیکن ارباب حکومت سے پوچھا جائے تو وہ کیا جواب دیں گے؟ دین متین کے برقرار رہنے۔ توحید کے بقاء و دوام کی خاطر قربانی پر جو روپیہ ہر سال خرچ ہوتا ہے وہ بے خبر لوگوں کی نظر میں قابل اعتراض ہونا ہی چاہئے لیکن استحکام سلطنت پر روپیہ خرچ کرنے والے کو مطعون کرنے کا مزہ اسی وقت آئے گا جب دفاعی لائن کمزور ہونے کی وجہ سے دشمن سر پر آ پہنچے گا اور قتل و غارت کا بازار گرم ہونے لگے گا۔ بالکل اسی طرح شعائر دین کو باقی رکھنے کے لئے روپیہ صرف کرنے پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہیں اسی وقت اس کا پتہ چلے گا جب مسلمانوں کی لاپرواہی کے سبب شعائر دین ختم ہو جائیں گے اور توحید کی جگہ شرک لے گا۔ دین ختم ہو کر کفر و بدعتی کا دورہ ہوگا اور اسی وقت عذاب الہی گرفت سخت ہو جائے گی۔

☆ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ قربانی پر جو روپیہ صرف ہوتا ہے اس کو خلاف عقل و حکمت قرار دیا جا رہا ہے لیکن قربانی سے لاکھوں بلکہ کروڑوں درجہ زیادہ سینماؤں، تھیٹروں، کلب گھروں، قحبہ خانوں اور اسراف و تبذیر کی بے شمار مدوں پر مسلمانوں کے گاڑھے پیسے کی کمائی کا جو روپیہ خرچ ہو رہا ہے اس کے متعلق آپ کے دل میں درد کی کوئی کسک پیدا نہیں ہوئی۔ قربانی پر تو آپ کا دل اس قدر دکھا کہ دکھی دل کی التجائی سنانے کے لئے آپ چیخ رہے ہیں۔ استحکام پاکستان اور کشمیر فنڈ کا خیال آپ کو تڑپا رہا ہے۔ قوم کے اخلاق، صحت، تہذیب، کلچر سب کچھ تباہی کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان بھی ضعف پہنچ رہا ہے۔ کبھی آپ کو خیال نہ آیا کہ قوم اور حکومت کو اس طرف توجہ دلائیں اور وہ روپیہ جو ان سیاہ کاریوں پر صرف ہو رہا ہے اس سے اسلحہ خریدا جائے اور کشمیر فنڈ کی امداد کی جائے۔ کیا کہنے ہیں آپ کے دکھی دل کے چھری بکری پر چلتی ہے مگر دکھ درد آپ کو ہوتا ہے۔ حافظ شیرازی خوب کہہ گئے ہیں

نہاں کے ماند آں رازے کز و سازندہ مغلہا

☆ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے دل میں استحکام پاکستان کی خواہش ہے نہ کشمیر فنڈ کی امداد کا جذبہ۔ درحقیقت آپ اسلام اور شعائر اسلام کے دشمن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی معصیت پر روپیہ خرچ کرنے سے آپ کے دل میں درد نہیں ہوتا لیکن اطاعت و عبادت پر صرف ہونے والا مال آپ کے دل کو دکھا رہا ہے۔

☆ آج آپ نے قربانی پر ہاتھ صاف کیا ہے مجھے ڈر ہے کہ جس دلیل سے آپ قربانی کو خلاف عقل و حکمت اور خلاف ایمان کہہ رہے ہیں کل حج، زکوٰۃ، صوم و صلوٰۃ، جمعہ، عیدین، اذان و مساجد، بقیہ شعائر دین کو بھی اسی دلیل سے گندگی، رجز اور موجب عذاب و سزا کہہ دیں گے اور اپنے دکھی دل کی التجا لوگوں کو سنانے لگیں گے۔ تعمیر مساجد میں روپیہ صرف کرنا بھی خلاف حکمت قرار پائے گا کیونکہ بغیر مسجد کے بھی نماز ہو سکتی ہے بلکہ نماز میں بلا وجہ پانچوں وقت، وقت صرف کرنا آپ کے نزدیک حماقت قرار پائے گا۔ حج میں تو ہر سال قربانی سے بھی زیادہ روپیہ صرف ہوتا ہے اس سے بھی آپ کے دل کو ضرور دکھ پہنچتا ہوگا۔ ہر سال حج کو جانا اور کروڑوں روپیہ

صرف کرنا آپ کے دکھی دل پر نشتر کا کام کرنا ہوگا۔ کاش! یہ روپیہ استحکام پاکستان کشمیر فٹڈ اور اسلحہ خریدنے پر خرچ کیا جاتا

☆ روزہ رکھنا بھی بظاہر کمزوری کا سبب ہے۔ یہ جنگ کے لئے تیاری کا زمانہ ہے اس وقت روزہ رکھ کر کمزور ہونا خلاف عقل و حکمت ہونا چاہئے۔ زکوٰۃ دینا بھی بے معنی ہوگا کیونکہ حکومت نے عوام پر جو متعدد ٹیکس عائد کئے ہوئے ہیں ان کے بعد زکوٰۃ دینے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ غرض کہ

قیاس کن زگلستان من بہار مرا

☆ آپ کے پمفلٹ کا مضمون آپ کے عزائم و مقاصد کو اہل بصیرت کے سامنے بے نقاب کر رہا ہے۔

☆ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام عین قربانی ہے یعنی اسلام میں داخل ہونے کے بعد قربانی کا مفہوم خود بخود ادا ہو جاتا ہے پھر اس رمی قربانی کی کیا ضرورت ہے۔ قربانی کے خلاف کیا اچھی دلیل ہے۔

☆ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسلام عین قربانی ہے پھر مسلمانوں کو اس رمی قربانی کی کوئی حاجت نہیں۔

☆ اگر اس کے ساتھ اتنی بات اور کہہ دی جاتی کہ اسلام کے معنی ہیں گردن نہادین بطاعت یعنی اسلام عین جہدہ اور اطاعت ہے لہذا اس رمی جہدہ اور اطاعت کی کوئی حاجت نہیں تو قصہ ہی ختم ہو جاتا۔

☆ قربانی کے نقائص بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ محدہ پر یہ بار گراں ہر سال حکیموں ڈاکٹروں کی گرم بازاری کا سبب ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی اس محرومہ گرم بازاری کو صحیح تصور کر لیا جائے تو اس کا سبب قربانی کرنا نہیں بلکہ قربانی کے بعد

مسنون طریقہ ہے اس گوشت کی عدم تقسیم ہے۔ اگر ارشاد نبوی کے موافق عمل کیا جائے تو کسی گھر میں گوشت اتنی مقدار میں باقی نہیں رہ سکتا جس کی بنا پر آپ کو اس اعتراض کا موقع ملے۔ یوں تو ہر مذہبی کام کی ادائیگی میں بعض ناواقف لوگوں سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے

جس کی وجہ سے اس قسم کے مفاسد لازم آ جاتے ہیں لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایسے غلط کار کو مذہبی فریضہ سے روک دیا جائے بلکہ اس کی غلطی کی اصلاح کرنی چاہئے۔ آپ نے قرآن کریم کی آیت ”لَنْ يَسْأَلَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَائُهَا“ (الحج) سے بھی قربانی

کی تردید فرمائی ہے لیکن ہر ذی شعور انسان سمجھ سکتا ہے کہ ”لُحُومُهَا وَلَا دِمَائُهَا“ جس کا ترجمہ ہے اس کے گوشت اور خون! قربانی کیے بغیر ان کا گوشت و خون کیسے متحقق ہوگا؟ یہ الفاظ قربانی کا اعلان کر رہے ہیں۔ رہا یہ امر کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا تو اس

کا مطلب یہ نہیں کہ قربانی کرنا بے سود ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت تمہارا بدل میں تقویٰ اور پرہیز گاری کا ہونا ضروری ہے۔ یہی چیز تمام اعمال صالحہ کی بنیاد ہے۔ ایک قربانی کیا، ہمارا کوئی عمل بھی تقویٰ کے بغیر بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتا۔ اب اس سے

یہ نتیجہ نکال لینا کہ اعمال صالحہ بے کار ہیں بس تقویٰ ہی تقویٰ ہونا چاہئے تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نہ نماز ہو نہ روزہ، نہ حج ہو نہ زکوٰۃ ہو، کوئی نیکی اور عبادت نہ ہو مگر اس کے باوجود آدمی متقی اور پرہیز گار ہو جائے۔ بغیر دولت کے امیر، بے ملک کا نواب، بے عمل متقی آپ

ہی کے یہاں ہوتے ہوں گے؟ ہم تو اس فلسفہ کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔

☆ آپ نے یہ بھی خوب کہا کہ مکہ کے سوا قربانی کہیں جائز نہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ ایام حج میں عہد رسالت سے لے کر اب تک منیٰ میں قربانی ہوتی چلی آئی ہے جو مکہ سے کئی میل دور ہے یعنی آپ کے نزدیک کسی حاجی کی قربانی ہی آج تک نہیں ہوئی۔

☆ اس مسئلہ میں مضمون نگار کی تیسری بنیادی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اضحیہ اور ہدیٰ میں فرق نہیں کیا۔ جن ہی تین وجوہ کی بناء پر انہوں نے سورہ بقرہ، سورہ مائدہ اور سورہ حج کی آیتوں سے ایام حج میں قربانی کا ذکر کیا ہے وہ اضحیہ نہیں بلکہ ہدیٰ ہیں ”ہدایا“ اور ”ضحایا“ میں جو فرق ہے وہ کتب معتبرہ سے بیان کرتا ہوں۔ ناظرین کرام اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔

☆ ”ہدیٰ“ اصل میں اس جانور کو کہتے ہیں جو ذبح کرنے کے لئے کعبہ کی طرف بھیجا جائے پھر محاورات عرب میں اس لفظ کا اطلاق ہر اونٹ پر ہونے لگا عام اس سے کہ وہ کعبہ کی طرف بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے۔ مجمع بحار الانوار ص ۴۸۰ ج ۳ میں ہے ”الہدیۃ بالتشدید کالہدی بنحۃ وهو ما یهدی الی الکعبۃ من النعم لتتحرفا طلق علی جمیع الابل وان لم تکن ہدیۃ الخ“

☆ اور اضحیہ لغت میں اس جانور کا نام ہے جو ایام اضحیٰ میں ذبح کیا جائے۔ یہ تسمیہ از قبیل تسمیۃ الشیء باسم وقتہ ہے اور اصطلاح شرع میں اضحیہ ایسے حیوان مخصوص کے ذبح کو کہتے ہیں جو وقت مخصوص میں بہ نسبت قربت ذبح کیا جائے۔ در مختار جلد اول ص ۷۷۷ (کتاب الاضحیہ) میں ہے ”الاضحیۃ اسم لما یذبح ایام الاضحی من تسمیۃ الشیء باسم وقت و شرعاً ذبح حیوان مخصوص بنية القرية فی وقت مخصوص۔“

☆ اس تشریح سے معلوم ہوا کہ ہدیٰ کے مفہوم میں مکان مخصوص (الی الکعبۃ) معتبر ہے اور اضحیہ کے مفہوم میں مخصوص زمانہ (ایام اضحیٰ ۱۰، ۱۱، ۱۲ ذی الحجہ) کا اعتبار ہے۔ مروجہ قربانی اضحیہ ہے نہ کہ ہدیٰ۔ مؤلف صاحب نے آیات سے قربانی بمعنی اضحیہ سمجھا۔ وہ بالکل غلط ہے۔ ان آیات میں دم احصار، دم تمتع یا دم جنایت کا ذکر ہے جس کو بعض حالتوں میں ہدیٰ کہہ سکتے ہیں مگر اضحیہ نہیں کہہ سکتے۔

☆ وہ قربانی جس کو اضحیہ کہا جاتا ہے اس کا ذکر ان آیات میں نہیں جنہیں مؤلف صاحب نے اپنے دعوے کی تائید میں پیش کیا ہے۔ اضحیہ کا ذکر سورہ الکوتر کی اس آیت میں ہے ”فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ“ (کوثر : ۲) حبیب! اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور اسی کے لئے قربانی کرو۔

☆ جن احادیث میں مروجہ قربانی کا ذکر تفصیل سے آیا ہے ان کو قرآن کے خلاف کہنا سخت بے دینی اور گمراہی ہے۔ وہ تمام احادیث ”وَانْحَرْ“ کی تشریح و تفسیر کا رد کرتی ہیں۔ احادیث اضحیہ کو خلاف قرآن کہنا اس وقت درست ہوتا جب کہ قرآن کریم میں اضحیہ کی ممانعت ہوگی۔ مؤلف صاحب نے احادیث اضحیہ کو خلاف قرآن تو کہہ دیا مگر کوئی آیت اضحیہ کے خلاف پیش نہ کر سکے۔

☆ یہاں ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ”وَانْحَرْ“ کے متعدد معنی کئے گئے ہیں جو حسب ذیل ہیں

(۱) دو جہدوں کے درمیان اس طرح بیٹھنا کہ سینہ ظاہر ہو جائے۔

(۲) نماز میں سینہ پر ہاتھ باندھنا

☆ جب تک قربانی کرنے کے معنی دوسرے معنی پر راجع ہونا ثابت نہ ہوں اس وقت تک آیت مبارکہ کو قربانی پر محمول کرنا درست نہیں۔

☆ اس کے جواب میں تفسیر کبیر سے امام فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کا خلاصہ نقل کرتا ہوں جو اس شب کو شیخ ابن سبک سے اکھاڑ دینے کے لئے کافی ہے۔

☆ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں

☆ اکثرین اور علمۃ المفسرین کا قول یہ ہے کہ ”وَأَنْحَرُ“ سے قربانی مراد ہے اور یہ معنی باقی معانی سے اولیٰ ہے۔ اولویت کے پانچ وجوہ ہیں۔

☆ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی نماز کا امر فرمایا ہے زکوٰۃ کا بھی ساتھ ہی امر فرمایا ہے۔ لہذا آیت کریمہ ”فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرُ“ میں لفظ ”وَأَنْحَرُ“ سے قربانی مراد لی جائے گی کیونکہ یہ عبادت مالی ہونے کی وجہ سے بمنزلہ زکوٰۃ کے ہے۔

☆ دوم یہ کہ مشرکین اپنے بتوں کے لئے صلوٰۃ اور قربانی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کاموں کو اپنے لئے خاص فرمادیا (اگر ”وَأَنْحَرُ“ کے معنی قربانی نہ ہوں تو قربانی کا اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہونا ثابت نہ ہوگا)

☆ سوم یہ کہ نماز میں سینہ پر ہاتھ باندھنا اور رنج یدین وغیرہ امور نماز کے آداب و ابغاض سے ہیں۔ ”وَأَنْحَرُ“ فَصَلِّ کا معطوف ہے اور کسی شے کے بعض کا عطف اس کے جمیع پر امر بعید ہے۔ لہذا ”وَأَنْحَرُ“ سے قربانی مراد لینا ضروری ہوتا کہ کلام الہی میں یہ قیاحت لازم نہ آئے۔

☆ چہارم یہ کہ ”فَصَلِّ“ میں امر الہی کی تعظیم اور ”وَأَنْحَرُ“ میں شفقت علی خلق اللہ کی طرف اشارہ ہے اور جملہ حقوق عبودیت ان دو اصولوں سے خارج نہیں۔ اس لئے قربانی کے معنی مراد لینا اولیٰ ہے۔ ”فَصَلِّ“ میں امر الہی کی تعظیم ہونا ظاہر ہے قربانی میں شفقت علی خلق اللہ کے کئی پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ قربانی کے جانور ذبح ہونے کے بعد حدیث صحیح کے مطابق جنت میں جائیں گے۔ اس پہلو سے جانوروں پر شفقت ہوئی اور قربانی کرنے والے قربانی کی وجہ سے ثواب اخروی کے مستحق ہوں گے۔ ان کے حق میں شفقت ہے، پھر عام غربا اور مساکین دنیا میں قربانی کا گوشت کھائیں گے یہ بھی شفقت کا ایک پہلو ہے۔

☆ پنجم یہ کہ لفظ ”نَحَرَ“ کا استعمال باقی معانی کی بہ نسبت قربانی کے معنی میں زیادہ مشہور ہے۔ اس لئے کلام الہی کا حمل اس معنی پر واجب ہے۔

☆ جلالین میں ہے ”وَأَنْحَرُ نَسْكَك“ صاوی حاشیہ جلالین میں ہے ”وَأَنْحَرُ نَسْكَك اِیْ هَدَايَاک وَضَحَايَاک“ روح المعانی میں ہے ”وَقِيلَ الْمَرَادُ بِهَا صَلَوةُ الْعِيدِ وَبِالنَّحْرِ التَّضَحِّيَةُ“ اس کے بعد فرمایا ”وَالْأَكْثَرُونَ عَلَىٰ أَنْ الْمَرَادُ

☆ یعنی اکثر مفسرین کا مذہب یہ ہے کہ نحر سے مروجہ قربانی مراد ہے۔

☆ اس بیان سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ مروجہ قربانی کا حکم قرآن کریم کی آیت ”فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ“ میں موجود ہے۔ البتہ اس کی تشریح احادیث میں وارد ہے۔ مضمون نویس صاحب دُبے لفظوں میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو حدیث قرآن حکیم کے مخالف نہ ہو وہ قبول کی جائے گی۔ ہم نے ثابت کر دیا کہ احادیث قربانی کسی آیت قرآنی کے مخالف نہیں بلکہ حکم ربانی ”وَانْحَرْ“ کی تشریح و تفسیر ہیں۔ اب ان احادیث میں سے چند حدیثیں ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔

(۱) ترمذی کی روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ میں دس سال رہے۔ درآں حالیکہ قربانی فرماتے تھے۔

(۲) امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وابن ماجہ، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور! یہ قربانیاں کیا ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ (الحدیث)

(۳) امام بخاری و مسلم و اصحاب سنن اربعہ نے براء بن عازب سے روایت کی کہ قربانی کے دن حضور سید عالم ﷺ نے (مدینہ منورہ میں) ہمیں خطبہ سنایا اور فرمایا کہ قربانی کے دن ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ واپس آ کر قربانی کریں جس نے ایسا کیا وہ ہماری سنت و شریعت کو پہنچ گیا اور جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو وہ بکری اس کے اہل و عیال کے لئے گوشت حاصل کرنے کے لئے بجلت تمام ذبح کر لی گئی ہے۔ قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

(۴) ابن عمر رضی اللہ عنہما سے امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ (مدینہ منورہ میں) عید گاہ میں اونٹ اور دوسرے جانوروں کی قربانی فرماتے تھے۔

☆ امام بخاری و مسلم حضرت جندب بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں عید النحر کے دن سرکارِ دو عالم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نماز عید پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر دیکھا تو چند قربانیاں نماز سے پہلے ہو چکی تھیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی اسے چاہئے کہ اس کی بجائے دوسری کرے۔“

☆ ان کے علاوہ بے شمار احادیث صحیحہ مروجہ قربانی کے متعلق وارد ہیں جن کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ صحابہ کرام خصوصاً خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مکہ معظمہ کے علاوہ مدینہ طیبہ اور دوسرے مقامات میں ہمیشہ قربانیاں کرتے رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حضور ﷺ کی وصیت کے مطابق حضور ﷺ کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ عہد رسالت سے لے کر آج تک مسلمان اسی شعارِ نبوی کو قائم رکھتے چلے آئے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی نے سنت سمجھ کر قربانی کی اور کسی نے واجب جان کر۔ مگر اصل قربانی کے مشروع ہونے میں آج تک امت مسلمہ کے کسی فرد نے اختلاف نہیں کیا یہی سبیل مومنین ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں

فرماتا ہے ”وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُضْلِلِ جَهَنَّمَ“ (نساء: ۱۱۵) جس نے سبیل مومنین کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کیا ہم اسے جہنم رسید کریں گے۔

☆ علامہ شامی نے طوائی سے نقل کیا ہے کہ اصل اضحیہ کا انکار کفر ہے۔ مؤلف صاحب جو اضحیہ (قربانی) کو خلاف عقل و حکمت، خلاف ایمان، گندگی، رجز جس موجب سزا و عذاب قرار دے رہے ہیں انہیں سوچنا چاہئے کہ آپ کا یہ حکم کہاں تک پہنچتا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ عہد رسالت سے لے کر اب تک امت مسلمہ کا ہر فرد اصل اضحیہ کا قائل رہا ہے اور ابتدائے اسلام سے اب تک تمام قربانی کرتے چلے آئے۔

☆ مؤلف صاحب کے نزدیک نعوذ باللہ وہ سب گمراہ، بے ایمان، مستحق عذاب و سزا ہیں۔ سبیل مومنین کے خلاف چل کر نجات کا متمنی ہونا دین کے ساتھ تسخیر نہیں تو اور کیا ہے؟

☆ رہیں وہ احادیث جن میں آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام کے قربانی کے جانوروں کا کعبہ کی طرف بھیجنا مروی ہے تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ جانور ضحیا نہیں بلکہ ہدایا ہیں۔ کوئی مسلمان ان کا منکر نہیں۔ دم تمتع، دم جناہ، دم احصار تینوں قسم کے جانور منی وغیرہ میں ذبح کئے جاتے ہیں اور ان ہی میں بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں نذریہ یا روزہ جانور ذبح کرنے کے قائم مقام ہو سکتا ہے۔ ضحیا کو ہدایا اور ان میں سے ایک کے احکام کو دوسرے پر قیاس کرنا آپ جیسے حضرات ہی کا کام ہے۔

☆ قبل ازیں پوری تفصیل کے ساتھ اس حقیقت کو واضح کر چکا ہوں۔ اب آخر میں پھر عرض کر دوں کہ قرآن ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے اور حدیث اس کی تشریح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنے رسول کو سکھائی اور قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا کہ ”مَا اَنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا“ (الحشر: ۷) رسول تمہیں جو کچھ دے دیں تم اسے لے لو اور جس چیز سے وہ تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔

☆ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا معلم صرف اپنے رسول کو بنایا ہے۔ ایسا نہیں کیا کہ ہر کس و نا کس کو اسی کی الٹی سیدھی سمجھ کے مطابق قرآن سمجھنے کی اجازت دے دی ہو اس لئے کہ اس قسم کی آزادی قرآن کریم کے بازیچہ اطفال اور دین متین کو اضمح کو بنادینے کے مترادف ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ بنی نوع انسان اپنی عقل و فہم میں مختلف الحال ہیں۔ ایسی صورت میں ہر شخص اپنی سمجھ کے موافق قرآن کا مطلب اخذ کرے گا اور جس طرح چاہے گا اپنے اغراض و خواہشات پر قرآن کریم کو منطبق کرنے کی کوشش کرے گا۔ نزول قرآن کی حکمت اور مصالح دین کے قطعاً منافی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن فہمی کے لئے تمام دنیا کو تعلیم رسول ﷺ کا پابند کر دیا تاکہ کوئی شخص مصالح خداوندی کے خلاف قرآن کریم کو استعمال نہ کر سکے۔ اس زانہ میں جس قدر فتنے رونما ہو رہے ہیں ان سب کی علت یہی ہے کہ فتنہ پردازوں نے تعلیم رسالت اور بیان نبوت سے الگ ہو کر اپنی ناقص فہم سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ پاکستان ٹائمز کے مقالہ نویس نے لفظ ”ملاء“ بول کر جس چیز کی توہین و تحقیر کی ہے درحقیقت وہ یہی تعلیمات رسالت ہیں جن کو قرآن کریم ”وَيُعَلِّمُهُمُ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“ کی روشنی میں بار بار پیش کر رہا ہے اور اسی تعلیم نبوی ﷺ کی طرف علماء دین امت مسلمہ کو دعوت دے رہے ہیں۔ منکرین زمانہ لفظ ”علاء“ کی آڑ میں تعلیمات نبویہ کی جو توہین و تنقیص کر رہے ہیں اور نبی کریم ﷺ کی ذات اقدس کے ساتھ اپنے بغض و عداوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن کریم کا جو مذاق اڑا رہے ہیں وہ دین پسند طبقہ سے مخفی نہیں۔ اس وقت اس خباثت کا وبال ظاہر ہو یا نہ ہو لیکن ان شاء اللہ آگے چل کر ان بے دینوں کو غفریب معلوم ہو جائے گا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔

”وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ“ (الشعراء : ۲۲۷)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

کتاب التراویح

☆ اما بعد! منکرین تقلید کی طرف سے مسئلہ تراویح پر جو مضامین اب تک شائع ہوئے ہیں ان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شرفِ مذہبِ قلیلہ مٹھی بھر جماعت کے نزدیک ہیں تراویح پڑھنے والے سب کے سب بدعتی، گمراہ، فاسق، فاجر اور العیاذ باللہ سنت رسول ﷺ کو مٹانے والے بدنہب اور گنہگار ہیں کیونکہ جب ہمیں رکعت تراویح پڑھنا بدعتِ سیدہ قرار پایا تو جو بھی اس کو پڑھے گا یقیناً بدعتی قرار پائے گا۔ ایسی صورت میں جمہور امت مسلمہ تمام صحابہ کرام حتیٰ کہ خلفائے راشدین بھی معاذ اللہ بدعتی اور گنہگار ہوئے حالانکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے ”اصحابی کا النجوم باہم اقتدیتم اہتدیتم“ میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں تم جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ نیز فرمایا ”اقتدوا بعدي ابا بکر وعمر“ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ”علیکم بستی وسنة الخلفاء الراشدين المہدیین“ تم اپنے اوپر لازم پکڑو میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں خاص طور پر ارشاد فرمایا ”لو کان بعدی نبی لکان عمر“ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ پھر صحیح حدیث میں وارد ہے ”لن تجتمع امتی علی الضلالة“ میری امت گمراہی پر ہرگز جمع نہ ہوگی۔

☆ ان احادیث کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہے کہ جو گروہ جمہور امت کی طرف گمراہی کی نسبت کرے یا صحابہ کی اقتداء کو برا سمجھے اور خلفائے راشدین کی سنت کو بدعت قرار دے وہ یقیناً غیر ناجی گروہ ہے اور حضور ﷺ کی امت کا بدخواہ، صحابہ اور خلفائے راشدین کا معاند ہے۔ آگے چل کر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے گی کہ وہ انہی غیر مقلدین کا گروہ ہے جو اپنے سوا تمام امت مسلمہ کو گمراہ سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک اگر کوئی حق پر ہے تو وہی جو اس کا ہم عقیدہ اور ہم نوا ہے۔

☆ تراویح کے متعلق صحیح مسلک معلوم کرنے کے لئے چند امور کی وضاحت کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام اچھی طرح سمجھ لیں۔

(۱) رسول اللہ ﷺ نے صرف تین رات تراویح کی نماز باجماعت پڑھی۔ اس کے بعد بخوفِ فرضیت ترک فرمادی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تمام زمانے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور تک یہی حال رہا یعنی اہتمامِ جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھی گئی۔

☆ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوسرے سال ۱۴ھ میں امر تراویح کا استقرار ہوا یعنی اجتماع علی الامام اور اہتمامِ جماعت کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح کا امر فرمایا۔

(۲) تراویح ترویجہ کی جمع ہے۔ ترویجہ کے معنی آرام کرنے کے ہیں اور نماز تراویح کو تراویح اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ابتدائے امر میں ہر چار رکعت کے بعد لوگ استراحت کرتے تھے۔ صحیح بخاری جلد ثانی ص ۵۹۹ اور زرقانی شرح موطا امام مالک جلد اول ص ۲۱۳ مطبوعہ مصر پر ہے ”عن الیث انه قال سمیت صلوٰۃ الجماعة فی لیالی رمضان بالتراویح لاهم اول ما اجتمعوا علیہا کانوا یستریحون بین کل تسلیمتین قدر ما یصلی الرجل کذا وکذا رکعة رواہ محمد بن نصر۔“ حضرت لیث سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں صلوٰۃ باجماعت کا نام تراویح اس لئے رکھا گیا کہ جب لوگوں نے ابتداء جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا شروع کی تو وہ ہر چار رکعت کے بعد اتنی دیر استراحت کرتے تھے کہ آدمی اتنی دیر میں چار رکعتیں پڑھ سکے۔ بحر الرائق جلد ۲ ص ۶۶ پر ہے ”والتراویح جمع ترویجۃ وہی فی الاصل مصدر بمعنی الاستراحة سمیت بہ لاربع رکعات المخصوصة لاستلزام استراحة بعدها کما هو السنۃ فیہا۔“ (تراویح ترویجہ کی جمع ہے اور وہ اصل میں مصدر ہے بمعنی استراحت چار مخصوص رکعتوں کا نام ترویجہ اس لئے رکھا گیا کہ سنت کے مطابق ان چار رکعتوں کے بعد استراحت لازم ہے۔

☆ غیر مقلدین بھی تراویح کو سنت کہتے ہیں مگر بیس رکعت کی بجائے آٹھ رکعت کے قائل ہیں۔ حالانکہ آٹھ رکعت کو تراویح کہنا صحیح نہیں۔ اس لئے کہ عبارات منقولہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ترویجہ چار رکعت کو کہتے ہیں اور تراویح ترویجہ کی جمع ہے۔ لہذا آٹھ رکعت کو ترویجہ کہنا درست ہے۔ تراویح کہنا نہیں۔ البتہ بیس رکعت کو تراویح کہنا صحیح ہے کیونکہ وہ پانچ ترویجہ کا مجموعہ ہے۔ معلوم ہوا کہ لفظ تراویح اس دعویٰ کی روشن دلیل ہے کہ آٹھ رکعت تراویح نہیں (بلکہ وہ نماز تہجد ہے) اور تراویح بیس رکعت ہی کا نام ہے۔ جیسا کہ جمہور امت مسلمہ اہل سنت وجماعت اور ائمہ اربعہ کا مذہب ہے۔

(۳) تہجد اور تراویح کی نمازیں الگ الگ ہیں۔ نماز تہجد ابتدائے اسلام ہجرت سے پہلے فرض ہوئی پھر سال بھر کے بعد نفل ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تک حیاام رمضان کی فرضیت اور صلوٰۃ تراویح کی شریعت کا کوئی وجود نہ تھا۔ ابوداؤد شریف جلد اول ص ۱۹۰ باب فی الصلوٰۃ لللیل مطبوعہ نول کشور میں ایک طویل حدیث کے ضمن میں وارد ہوا کہ حکیم بن ارجس سعد بن ہشام کو ساتھ لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا ”حدیثی عن قیام اللیل قیالت الست تقراء یا یثیہا المزمیل قال قلت بلی قالت فان اول هذه السورة نزلت فقام اصحاب رسول اللہ ﷺ حتی انتفخت اقدامهم وحس خاتمها

فی السماء اثنی عشر شهرا ثم نزل آخرها فصار قیام اللیل تطوعا بعد فريضة. (الحديث (حضرت حکیم بن افلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا کہ حضور ﷺ کے قیام لیل کے بارے میں مجھے بتائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کیا تم یا ایہا المرسل نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا جب اس سورت کا اول حصہ نازل ہوا تو حضور ﷺ اور حضور ﷺ کے صحابہ نے قیام لیل کیا۔ یہاں تک کہ ان کے قدم مبارک متورم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے خاتمے کو بارہ مہینے تک آسمان میں روک لیا۔ پھر اس کا آخری حصہ نازل ہوا اور قیام لیل فرض سے بدل کر نفل ہو گیا۔)

☆ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ تہجد کی نماز ہجرت سے پہلے ابتدائے اسلام میں شروع ہو چکی تھی اور صحابہ کرام رمضان اور غیر رمضان میں اس کو ادا کرتے تھے لیکن تراویح کا کوئی وجود اس وقت تک نہ تھا۔ پھر ۲ھ میں جب رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے تو حضور ﷺ نے شعبان کے آخری دن کے خطبے میں ارشاد فرمایا ”جعل اللہ صیامہ فريضة وقيامه تطوعا“ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض اور اس کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ مشکوٰۃ شریف ص ۱۷۳

☆ اس حدیث سے حقیقت واضح ہو رہی ہے کہ تراویح اور تہجد الگ الگ نمازیں ہیں اگر قیام رمضان سے نماز تہجد مراد ہوتی تو وہ رمضان شریف سے پہلے ہی شروع تھی۔ رمضان سے اس کو کوئی خاص تعلق نہ تھا۔ پھر اسے حدیث میں خاص طور پر ذکر فرمانا اور قیام رمضان قرار دینا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ قیام رمضان سے صلوٰۃ تہجد مراد نہیں بلکہ وہی خاص نماز تراویح مراد ہے جو رمضان کے علاوہ کسی دوسرے وقت میں شروع نہیں ہوئی۔

☆ ابن ماجہ ص ۹۵ پر ہے کہ ابو سلمہ بن عبدالرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”کتب اللہ علیکم صیامہ و سنتت لکم قیامہ“ (حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے فرض فرمائے ہیں اور میں نے تمہارے لئے اس کا قیام مسنون کیا) اب اگر اس کو نماز تہجد تسلیم کیا جائے تو نماز تہجد اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے شروع ہو چکی تھی۔ حضور ﷺ کا اس وقت اس کو مسنون فرمانا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ قیام رمضان جس کو حضور ﷺ نے مسنون فرمایا وہ صلوٰۃ تہجد نہ تھی بلکہ تراویح تھی۔

(۴) نماز تہجد کے معنی سونے اور بیدار ہونے کے ہیں اور یہ لفظ لغات اضداد سے ہے اسی لئے شرعاً نماز تہجد اسی نماز کو کہا جائے گا جو نماز عشاء پڑھ کر سونے کے بعد بیدار ہونے پر پڑھی گئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضور ﷺ نے نماز تہجد ہمیشہ آخر شب میں پڑھی ہے جیسا کہ بخاری و مسلم میں وارد ہے ”عن مسروق قال سالت عائشة رضی اللہ عنہا قلت ای حین کان یقوم من اللیل قالت کان یقوم اذا سمع الصارخ.“ (حضرت مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ صلوٰۃ لیل یعنی نماز تہجد کے لئے کس وقت اٹھتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ مرغ کی آواز سن کر اٹھتے تھے) بخاری

شریف جلد اول ص ۱۵۲ کتاب التہجد باب من نام عند السحر مسلم شریف جلد اول ص ۲۵۵ باب صلوة اللیل۔ یہ حدیث اس دعویٰ پر نص صریح ہے کہ حضور ﷺ نماز تہجد ہمیشہ آخر شب میں پڑھا کرتے تھے۔

☆ دوسری حدیث حضرت اسود سے روایت ہے بخاری شریف میں ہے ”قال سالت عائشة رضی اللہ عنہا کیف کان صلوة النبی ﷺ باللیل قالت کان ینام اولہ ویقوم اخرہ فیصلی ثم یرجع الی فراشہ فاذا اذن المؤذن وثب فان کانن بہ حاجة اغتسل والا توضأ وخرج۔“ بخاری ص ۱۵۴ ج ۱۔ یعنی ص ۲۰۱ یعنی حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رات میں حضور ﷺ کی نماز کس طرح ہوتی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور ﷺ اول رات میں سو جاتے تھے اور آخر رات میں اٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ پھر اپنے بستر مبارک پر تشریف لے جاتے پھر جب مؤذن اذان دیتا تیزی سے اٹھتے پھر اگر ضرورت ہوتی تو غسل فرماتے ورنہ وضو فرما کر مسجد کی طرف تشریف لے جاتے۔

☆ یعنی طبع جدید ص ۲۰۳ پر ہے ”واما حدیث حجاج بن عمرو فرواہ الطبرانی فی الکبیر والایوسط من روایۃ کثیر ابن العباس عنہ قال ایحسب احدکم اذا قام من اللیل یصلی حتی یصبح ان قد تہجد انما التہجد الصلوۃ بعد رقدۃ ثم الصلوۃ بعد رقدۃ ثم الصلوۃ بعد رقدۃ تلک کانت صلوة رسول اللہ ﷺ

☆ یعنی حجاج بن عمرو سے بروایت کثیر بن العباس طبرانی نے کبیر اور ایوسط میں روایت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ تم جب بھی رات میں صبح تک نماز پڑھ لیا کرو تو تہجد کی نماز ادا ہو جایا کرے گی۔ جزایں نیست کہ تہجد وہ نماز ہے جو سونے کے بعد ہو پھر نماز سونے کے بعد میں مرتبہ اسی طرح ارشاد فرمایا اور پھر کہا کہ حضور ﷺ کی نماز اسی طرح تھی یعنی حضور ﷺ خواب سے بیدار ہو کر نماز تہجد پڑھا کرتے تھے۔

☆ اگر یہ کہا جائے کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب تک تین مرتبہ صلوۃ بعد رقدۃ کا تحقق نہ ہو اس وقت تک تہجد متصور نہ ہو گا تو میں عرض کروں گا کہ حدیث کا واضح مفہوم وہی ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے یعنی نیند کے بغیر اگر کوئی شخص تمام رات صبح تک بھی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز تہجد نہ ہوگی۔ تہجد کا تحقق سونے کے بعد ہی نماز پڑھنے پر منحصر ہے اور الصلوۃ بعد رقدۃ کی تکرار محض تاکید کے لئے ہے کیونکہ بخاری شریف کی حدیث منقولہ بالا دیگر احادیث صحیحہ کثیرہ سے یہ بات واضح ہے کہ حضور ﷺ ایک بار نماز تہجد پڑھ کر سو جاتے تھے پھر اس وقت اٹھتے تھے جب مؤذن اذان دیتا تھا اور بعض روایات میں جو حضور ﷺ کا متعدد مرتبہ خواب سے بیدار ہو کر نماز پڑھنا وارد ہے وہ بعض احوال پر محمول ہے حالانکہ نماز تہجد پر حضور ﷺ نے جمیع احوال میں مواظبت فرمائی ہے۔ بہر حال اس میں شک نہیں کہ اس حدیث کے الفاظ ”انما التہجد بعد رقدۃ“ اس بات کی روشن دلیل ہیں کہ تہجد کے لئے سو کر اٹھنا ضروری ہے۔ بغیر سونے صلوۃ الیل تہجد نہیں ہو سکتی۔

☆ لیکن نماز تراویح حضور ﷺ نے اول شب میں پڑھی۔ ملاحظہ ہو

عن ابی ذر قال صمنا مع رسول اللہ ﷺ فلم یقم بنا شیئا من الشهر حتی بقی سبع فقام بنا حتی ذهب ثلث اللیل فلما كانت السادسة لم یقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتی ذهب شطر اللیل فقلت یا رسول اللہ ﷺ لو قفلنا قیام هذه اللیلة فقال ان الرجل اذا صلی مع الامام حتی ینصرف حسب له قیام لیلة فلما كانت الرابعة لم یقم بنا فلما كانت الثالثة جمع اهله ونسائه والناس فقام بنا حتی خشینا یفوتنا الفلاح قلت ما الفلاح قال السحور ثم لم یقم بنا بقیة الشهر۔ (رواه ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجه مشکوٰۃ شریف ص ۱۱۴) باب قیام رمضان

☆ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ روزے رکھے تو حضور ﷺ نے ہمارے ساتھ قیام نہ فرمایا یہاں تک کہ (انتیس دن والے رمضان کے) سات دن رہ گئے پھر حضور ﷺ نے ہمارے ساتھ تیسویں شب کو قیام فرمایا یہاں تک کہ ایک تہائی رات گزر گئی پھر جب مہینے کے آخر سے شمار کرتے ہوئے پچھٹی رات یعنی چوبیسویں شب ہوئی تو ہمارے ساتھ قیام نہ فرمایا پھر جب اسی حساب سے پانچویں یعنی پچیسویں شب آئی تو حضور ﷺ نے ہمارے ساتھ قیام فرمایا۔ حتیٰ کہ نصف شب گزر گئی پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کاش اس رات کے قیام کو آپ ہمارے لئے زیادہ فرماتے۔ حضور ﷺ نے فرمایا جب کوئی شخص امام کے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے لئے تمام رات کا قیام لکھا جاتا ہے پھر جب اسی حساب سے چوتھی رات یعنی چھبیسویں شب آئی تو حضور ﷺ نے ہمارے ساتھ قیام نہ فرمایا۔ اس کے بعد بحساب مذکور تیسری یعنی ستائیسویں شب آئی تو حضور ﷺ نے اپنی ازواجِ مطہرات اور اہل و عیال اور صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ہمارے ساتھ قیام فرمایا یہاں تک کہ ہم ڈرے کہ ہم سے فلاح فوت نہ ہو جائے۔ میں نے کہا کہ فلاح کیا ہے؟ کہا فلاح سحری ہے۔ پھر بقیہ مہینے حضور ﷺ نے ہمارے ساتھ قیام نہ فرمایا۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔

☆ اس حدیث شریف سے واضح ہے کہ رمضان شریف کی ان تینوں راتوں میں حضور ﷺ نے اول شب میں نماز تراویح شروع فرمائی۔ پہلی رات میں تہائی حصہ گزر جانے کے بعد فراغت ہوئی۔ دوسری شب میں نصف شب گزر جانے پر اور تیسری رات اول سے آخر تک نماز پڑھنے میں گزری۔ بہر حال یہ حقیقت اس حدیث سے بخوبی واضح ہو گئی کہ نماز تراویح تینوں راتوں میں حضور ﷺ نے اول وقت میں پڑھی اور نماز تہجد کا ہمیشہ آخر وقت میں پڑھنا اس سے پہلے احادیث صحیحہ سے ثابت کر چکے ہیں۔ لہذا آفتاب نیم روز کی طرح روشن ہو گیا کہ نماز تہجد اور نماز تراویح الگ الگ نمازیں ہیں اور ان دونوں کو ایک سمجھنا غلط فہمی پر مبنی ہے۔

☆ سنن اربعہ کی حدیث مذکور سے جہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ حضور ﷺ نے تینوں رات اول وقت میں نماز تراویح پڑھی وہاں یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ تراویح کی تیسری شب میں حضور ﷺ سحر تک نہیں سوئے بلکہ وہ تمام رات تراویح پڑھنے میں گزر گئی حالانکہ نماز تہجد حضور ﷺ نے ساری رات کبھی نہیں پڑھی۔ نہ حضور ﷺ نماز تہجد کے لئے تمام شب کبھی بیدار رہے بلکہ عادت کریمہ یہ تھی کہ رات کے بعض حصے میں حضور ﷺ خواب استراحت فرماتے اور بعض حصے میں بیدار رہ کر صلوٰۃ تہجد ادا فرماتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص حضور ﷺ کو رات کو سوتا ہوا دیکھنا چاہتا تو سوتا ہوا دیکھ سکتا تھا اور اگر اسی رات میں نماز پڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا تو نماز پڑھتا ہوا بھی دیکھ سکتا تھا۔ چنانچہ بخاری شریف ج اول ص ۵۳ باب قیام النبی ﷺ باللیل و نومه میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

ہے تو یہ کہنا واجب ہو گیا کہ نماز تہجد پڑھنے والے کو اسی وجہ سے تہجد کہتے ہیں کہ اس نے نیند کو اپنے آپ سے دور کر دیا۔

☆ مشکوٰۃ شریف باب التخریض علی قیام اللیل فصل اول ص ۱۰۹ مطبوعہ مجیدی کاپور میں ہے ”عن عائشة قالت کان تعنی رسول اللہ ﷺ یتام اول اللیل ویحی اخرہ۔“ متفق علیہ (بخاری اور مسلم کی متفق حدیث میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اول اللیل میں سو جاتے تھے اور آخر رات کو زندہ فرماتے یعنی اس میں نماز پڑھتے تھے۔

☆ بعض لوگوں کا یہ سمجھنا کہ ”صلوٰۃ لیل اور صلوٰۃ تہجد میں کچھ فرق نہیں۔ دونوں کا وقت اول شب سے آخر شب تک ہے مگر آخر شب کو اول شب پر فضیلت ہے۔ نماز تہجد کا افضل وقت آخر شب ہی ہے لیکن اول شب میں نماز تہجد پڑھ لی جائے تو درست ہے“ کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ کبھی رسول اللہ ﷺ نے رات کے ابتدائی حصے میں تہجد کی نماز پڑھی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ صلوٰۃ لیل تہجد بھی ہے اور غیر تہجد بھی۔ تہجد غیر تہجد سے بہتر ہے۔ لہذا جن حدیثوں میں آخر شب کی نماز کو افضل قرار دیا گیا ہے ان کا یہ مطلب نہیں کہ رات کے ابتدائی حصے میں تہجد پڑھنا جائز ہے۔ افضلیت آخر شب کے تہجد میں ہے بلکہ ان احادیث کا واضح مفہوم یہی ہے کہ صلوٰۃ لیل اگرچہ رات کے ابتدائی حصے میں جائز ہے لیکن صلوٰۃ لیل میں افضل ترین صلوٰۃ تہجد ہی ہے اور اس کا وقت سو کر اٹھنے کے بعد ہی ہے۔

☆ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو اول شب میں تراویح پڑھنے والوں سے فرمایا تھا کہ ”والنسی تنامون عنہا افضل من النسی تقومون“ اس کا مطلب یہی ہے کہ تم لوگ رات کے پہلے حصے میں نماز تراویح پڑھ کر آخر شب میں سو جاتے ہو اور اس وجہ سے تہجد کی فضیلت سے محروم رہتے ہو۔ اگر یہی صلوٰۃ تراویح تم آخر شب میں ادا کرو تو تراویح کے ساتھ نماز تہجد بھی ادا ہو جائے گی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ صلوٰۃ تہجد قبل النوم اول شب میں ادا نہیں ہوتی۔

☆ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس امر کو واضح فرما رہے ہیں کہ تہجد اصطلاح شرع میں تطوع بعد از نوم کو کہتے ہیں۔ نیز علامہ شامی نے فرمایا ”نعم صلوٰۃ اللیل و قیام اللیل اعم من التہجد“ یعنی صلوٰۃ لیل اور تہجد کو مساوی سمجھنا غلط ہے بلکہ صلوٰۃ لیل تہجد سے اعم ہے۔ فیض الباری جزو ثانی ص ۷۴ پر ہے ”وقال العلماء ان اسم التہجد لا یصدق الا بعد الہجود فلا یطلق علی صلوٰۃ اللیل قبل الہجود“ یعنی علماء کا قول ہے کہ تہجد کا لفظ سونے کے بعد ہی صادق آ سکتا ہے۔ لہذا صلوٰۃ قبل از نوم پر لفظ تہجد کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔

☆ خلاصہ یہ کہ نماز تہجد وہی ہے جو عشاء کے بعد خواب سے بیدار ہو کر پڑھی جائے لیکن اگر کسی کو مجبوری کے باعث نماز تہجد پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تہجد کی نعمت اور اس کے ثواب سے محروم رہ جائے بلکہ آخر شب میں اس کی نفل نماز صلوٰۃ تہجد کے قائم مقام ہوگی۔ معلوم ہوا کہ کسی نماز کا نام صلوٰۃ تہجد نہ ہونا اس امر کو مستلزم نہیں کہ وہ صلوٰۃ تہجد کے قائم مقام بھی نہ ہو سکے۔ جس طرح صلوٰۃ ضحیٰ اور صلوٰۃ کسوف باہم مختلف ہیں لیکن اگر کوئی شخص ضحیٰ کے وقت صلوٰۃ کسوف پڑھ لے تو وہ صلوٰۃ ضحیٰ کے قائم مقام قرار

پائے گی لیکن اس کو صلوٰۃ ضعی نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح حضور ﷺ کی وہ رکعات تراویح جو حضور ﷺ نے آخر شب میں ادا فرمائیں اگرچہ ان کا نام صلوٰۃ تہجد نہیں لیکن چونکہ وہ تہجد کے وقت میں پڑھی گئی تھیں اس لئے تہجد کے قائم مقام ضرور ہوں گی۔

☆ رہا یہ شبہ کہ نماز تہجد حضور ﷺ پر فرض تھی اور نماز تراویح نفل تو اگر پچھلی رات کی تراویح کو تہجد کے قائم مقام کیا جائے تو لازم آئے گا کہ نفل فرض کے قائم مقام ہو جائے حالانکہ یہ صحیح نہیں۔

☆ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز تہجد کی فرضیت حضور ﷺ کے حق میں یقینی اور متفق علیہ نہیں اور اگر اس سے قطع نظر کر لیا جائے تو میں عرض کروں گا کہ جب حضور ﷺ پر نماز تہجد فرض تھی تو کیا یہ ممکن نہیں کہ حضور ﷺ نے آخری رکعت تراویح میں تہجد کی نیت فرمائی ہو۔ اس صورت میں زیادہ سے زیادہ متغفل کی اقتداء متفرض کے ساتھ لازم آئے گی وہ بالاتفاق جائز ہے۔ دوسرے یہ کہ جس طرح نماز تہجد کی فرضیت حضور ﷺ کا خاصہ تھا اسی طرح حضور ﷺ کی تراویح کا حضور ﷺ کے تہجد کے قائم مقام ہونا بھی حضور ﷺ کا خاصہ ہو سکتا ہے۔ شرعاً و عقلاً اس میں کوئی استحالہ نہیں۔ لہذا ہر تقدیر پر وجود احتمال کی وجہ سے یہ شبہ وارد ہوا وہ بے بنیاد ہے۔

☆ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ باب التخریض علی قیام اللیل فصل اول کی حدیث ”بسنزل ربنا تبارک وتعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقی ثلث اللیل الآخر“ کے تحت فرماتے ہیں ”فقال فی النہایۃ تخصیص الثلث الآخر لانہ وقت التہجد“ ”مرقاۃ ج ۳ ص ۱۴۵۔ نہایت میں کہا کہ رات کے آخری تہائی حصہ کی تخصیص اس لئے ہے کہ وہ تہجد کا وقت ہے۔

☆ یہاں یہ امر بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ صلوٰۃ تہجد کے لئے ضروری نہیں کہ وہ نوافل کے وقت پڑھی جائے بلکہ نماز عشاء کے بعد سو کر اٹھنے پر جو نماز پڑھ لی جائے اس سے تہجد حاصل ہو جاتا ہے۔ علامہ شامی رد المحتار ج اول ص ۵۰۶ پر فرماتے ہیں ”تنبیہ: ظاہر امر ان التہجد لا یحصل الا بالتطوع فلو نام بعد صلوٰۃ العشاء ثم قام فصلی فرایت لا یسمی تہجدا وتردد فی بعض الشافعیۃ والظاهر ان تفسیہ بالتطوع بناء علی الغالب وانہ یحصل بای صلوٰۃ کانت“

☆ گزشتہ بیان کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ تہجد بغیر نفل کے ادا نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص نماز عشاء کے بعد سو گیا پھر اٹھ کر نفل شدہ فرض یا واجب نمازیں پڑھیں تو اس نماز کا نام تہجد نہ ہوگا اور بعض شافعیہ نے اس میں تردد کیا ہے اور ظاہر یہ ہے کہ تہجد کو نفل سے مقید کرنا بناء علی الغالب ہے اور حقیقت یہ ہے کہ (تہجد) وقت تہجد میں ہر قسم کی نماز پڑھنے سے ادا ہو سکتا ہے (انہی) مثلاً اگر تہجد کے وقت میں تراویح پڑھی گئی تو نماز تہجد بھی ادا ہو جائے گی اور یہی مطلب تھا حضرت عمر کا کہ اگر آخر شب میں صلوٰۃ تراویح پڑھی جاتی تو تراویح کے ساتھ تہجد بھی ادا ہو جاتا۔

☆ نماز تہجد کا وقت احادیث منقولہ اور عبارات علماء و فقہاء کی روشنی میں بعد العشاء خواب سے بیدار ہونے کے بعد ہی ہے۔

☆ اس مقام پر یہ شبہ وارد کرنا کہ حضور ﷺ نے رمضان شریف میں جو تین رات تراویح پڑھی ان راتوں میں نماز تہجد ادا نہیں فرمائی اور آخری رات حضور ﷺ سوئے بھی نہیں تو وقت تہجد کا تحقق بھی نہیں ہوا، کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ تراویح مذکورہ تین

راتوں میں پہلی اور دوسری رات حضور ﷺ کا آخر شب میں معتد بہ نیند فرما کر نماز تہجد پڑھنا قطعاً امر مستحب اور محال نہیں اگرچہ منقول نہ ہو کیونکہ عدم نفل عدم وجود کو مستلزم نہیں۔ البتہ تیسری رات کے متعلق شبہ کیا جاسکتا ہے مگر غور کرنے سے یہ شبہ بھی بے بنیاد معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ تحقق تہجد کے لئے قابل ذکر اور معتد بہ نیند کرنا ضروری نہیں۔ صرف اس قدر سو جانا بھی کافی ہے جسے لختہ اور شرعاً نیند کہا جاتا ہے اگرچہ وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح احکام وضو میں جس نیند کو شرعاً فی بعض الاحوال معتبر مانا گیا ہے اس کا بھی یہی حال ہے اور ایسی قلیل ترین نیند کا اس رات تحقق ہو جانا ہرگز امر بعید نہیں۔ عام طور پر نماز پڑھتے ہوئے بھی اتنی نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ امر یہ امر بھی محتاج بیان نہیں کہ ایسی نیند عام طور پر معتد بہ اور قابل ذکر نہیں ہوا کرتی۔ لہذا اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس رات تمام شب حضور ﷺ نماز تراویح کے لئے بیدار رہے تو یہ قول اس اقل قلیل نیند کے منافی نہ ہوگا۔

☆ البتہ یہ ضرور ہے کہ حضور ﷺ نے اس رات نماز تہجد مستقلاً علیحدہ نہیں پڑھی مگر اس بنا پر حضور سید عالم ﷺ کے حق میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ معاذ اللہ حضور ﷺ نے اس رات تہجد ترک فرمادیا تھا کیونکہ جمہور امت مسلمہ کے نزدیک حضور ﷺ پر نماز تہجد فرض تھی۔ حضور ﷺ کے حق میں العیاذ باللہ ترک فرض کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ضرور کہا جائے گا کہ تہجد کے وقت میں جو نماز نفل بھی پڑھ لی جائے اس سے تہجد ادا ہو جاتا ہے۔ لہذا اس رات تراویح پڑھنے سے حضور ﷺ کی نماز تہجد بھی ادا ہو گئی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز عشاء کے فوراً بعد اول شب میں یا بغیر سوئے نماز تہجد ادا ہو جاتی ہے ان کا دعویٰ اس حدیث سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ حضور ﷺ نے ایسا نہیں کیا کہ اول ہی شب میں نماز تراویح پڑھ کر سحر تک سو گئے ہوں بلکہ تمام رات تراویح ادا فرمائی اور اس میں حضور ﷺ کی وہی نماز نماز تہجد کے قائم مقام قرار پائے گی جو آپ نے آخر شب میں پڑھی تھی۔ اس لئے کہ اول شب میں حضور ﷺ کا تہجد پڑھنا کسی حدیث سے آج تک ثابت نہیں ہو سکا۔ حدیث کفتاہ عن النہجد ہمارے اس دعویٰ کو زیادہ واضح کر دیتی ہے اس لئے اگر قبل النوم تہجد تحقق ہوتا تو ان دور کعتوں کو عین تہجد قرار دیا جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا جس سے واضح ہو گیا کہ قبل النوم تہجد تحقق نہیں ہو سکتا۔

☆ ہماری اس تحقیق سے حسب ذیل امور دلائل کی روشنی میں واضح ہو گئے۔

(۱) نماز تراویح کو تراویح کہنا اس دعوے کی روشن دلیل ہے کہ آٹھ رکعت تراویح کا قول باطل اور بیس رکعت صحیح اور درست ہے۔

(۲) نماز تراویح کا وقت بعد نماز عشاء اول ہے آخر تک ہے یعنی نماز عشاء کے بعد رات میں جس وقت بھی نماز تراویح پڑھی جائے، جائز ہے۔

(۳) رسول اللہ ﷺ نے نماز تراویح رات کے تینوں حصوں میں سے ہر حصہ میں پڑھی اور تمام رات بھی تراویح پڑھنے میں گزار دی۔

(۴) نماز تہجد حضور ﷺ نے سونے سے پہلے اول شب میں کبھی نہیں پڑھی۔

(۵) نماز تہجد کا وقت نماز عشاء کے بعد سو کر اٹھنے سے پہلے نہیں ہوتا۔

(۶) قیام اللیل اور صلوٰۃ لیل عام ہے اور صلوٰۃ تہجد خاص۔

(۷) جس طرح صلوٰۃ لیل اور تہجد ایک نہیں اسی طرح صلوٰۃ تہجد اور صلوٰۃ تراویح بھی ایک نہیں۔ اس لئے کہ تہجد کا وقت نمازِ عشاء کے بعد نیند سے اٹھنے کے بعد ہے اور صلوٰۃ تراویح کا وقت اول شب سے اخیر شب تک ہے۔

(۸) صلوٰۃ لیل اور صلوٰۃ تہجد رمضان اور غیر رمضان تمام اوقات میں شروع ہے اور صلوٰۃ تراویح صرف ماہ رمضان المبارک کے ساتھ مخصوص ہے۔ غیر رمضان میں شرعاً تراویح شروع نہیں۔

(۹) رسول اللہ ﷺ نے نمازِ تراویح جماعت کے ساتھ صرف تین دن پڑھی ہے اور کس۔

(۱۰) صلوٰۃ تہجد ابتدائے اسلام میں ہجرت سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی اور صلوٰۃ تراویح مدینہ منورہ میں ۲ھ میں صیام رمضان کی فرضیت کے ساتھ شروع ہوئی۔

(۱۱) صلوٰۃ تہجد ابتدائے اسلام میں فرض تھی اس کے بعد نفل ہو گئی اور صلوٰۃ تراویح کسی وقت بھی فرض ہو کر شروع نہیں ہوئی۔

(۱۲) اگر کسی شخص نے نمازِ عشاء پڑھی اور پھر وہ تمام رات بیدار رہ کر نوافل پڑھتا رہا تو وہ تہجد گزار نہیں اس لئے کہ تہجد کا وقت سونے سے پہلے نہیں ہوتا۔

(۱۳) اگر کسی نے تہجد کے وقت میں تراویح پڑھ لی تو اگرچہ اس تراویح کا نام صلوٰۃ نہیں رہا لیکن صلوٰۃ تہجد کے قائم مقام ضرور ہے۔

(۱۴) صلوٰۃ تہجد نفل کے علاوہ غیر نفل سے بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ امر بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نمازِ تراویح میں جماعت شرط نہیں بلکہ افضل واولیٰ ہے۔

☆ دیکھئے مبسوط سرحدی ج ۲ ص ۱۴۴ (افضل الثانی انھا تؤدی بجماعة ام فرادی) کے تحت فرماتے ہیں ”وقال عیسیٰ بن ابان وبکار بن قتیبة والمزنی من اصحاب الشافعی واحمد بن عمر ان رحمهم اللہ تعالیٰ الجماعة احب وافضل هو المشهور عن عامة العلماء رحمهم اللہ تعالیٰ وهو الاصح والاثق۔“ عیسیٰ بن ابان اور بکار بن قتیبة اور حرنی نے کہا جو اصحاب شافعی سے ہیں اور احمد بن عمران کا بھی یہی قول ہے کہ تراویح میں جماعت احب اور افضل ہے اور عامہ علماء سے بھی یہی مشہور ہے اور یہی اصح اور اوثق ہے۔

☆ اس عبارت سے دو باتیں ثابت ہوئیں۔ ایک یہ کہ صحتِ تراویح کے لئے جماعت شرط نہیں بلکہ تراویح جماعت کے ساتھ ہو تو افضل اور اولیٰ ہے۔ دوسرے یہ کہ نمازِ تراویح نمازِ تہجد کی غیر ہے کیونکہ نمازِ تہجد میں جماعت احب اور اولیٰ نہیں۔

☆ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث پر کلام کرنا ہوں جو صحیحین میں مروی ہے اور جس حدیث کو غیر مقلدین میں رکعتِ تراویح کے خلاف آٹھ رکعتِ تراویح کے ثبوت میں بڑے شدد و مد سے پیش کیا کرتے ہیں۔ وہو هذا

☆ ”ما کان رسول اللہ ﷺ یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی احدی عشر رکعة۔“ غیر مقلدین کا بیان یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نماز کبھی نہیں پڑھی۔ ان گیارہ رکعت میں تین وتر ہوتے تھے

اور غیر رمضان میں بھی بغیر جماعت کے وہی آٹھ رکعتیں تہجد ہوتی تھیں۔ ہمارے بیان سابق سے غیر مقلدین کے اس بیان کی حقیقت واضح ہوگئی اور وہ یہ کہ ہم نے دلائل سے ثابت کر دیا کہ رسول اللہ ﷺ نے تراویح ہمیشہ اول لیل میں پڑھی۔ اگرچہ فراغت کبھی نصف شب میں ہوئی اور کبھی تمام شب میں لیکن نماز تراویح کا آغاز رسول اللہ ﷺ نے ہر دفعہ اول رات میں فرمایا اور صلوٰۃ تہجد حضور ﷺ نے عمر شریف میں کبھی ایک مرتبہ بھی اول شب میں ادا نہیں فرمائی بلکہ ہمیشہ آخر شب میں حضور ﷺ تہجد پڑھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ حدیث نماز تراویح کے متعلق نہیں بلکہ صلوٰۃ تہجد کے متعلق ہے۔ اس لئے کہ نماز تراویح صرف رمضان میں ہوتی ہے اور حدیث میں رمضان اور غیر رمضان میں رات کی تراویح نہیں بلکہ نماز تہجد ہے۔

☆ ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور ﷺ کی صلوٰۃ تہجد کو بیان فرما رہی ہیں نہ کہ حضور ﷺ کی صلوٰۃ تراویح کو۔ ہمارے اس دعویٰ کی دلیل اس حدیث کا آخری حصہ ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ سے عرض کرتی ہیں کہ ”اتنام قبل ان توتر؟“ حضور ﷺ کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ”یا عائشہ تنام عینی ولا ینام قلبی“ اے عائشہ ہماری آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا۔ یہ امر مخالفین کے نزدیک بھی مسلم ہے۔ ان گیارہ رکعتوں میں تین وتر اور آٹھ نفل ہوتے ہیں اور یہ آٹھ اور تین پوری گیارہ رکعتیں حضور ﷺ ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ جب وتر سے پہلے حضور ﷺ کا خواب استراحت فرمانا اس حدیث سے ثابت ہوا تو وہ آٹھ نفل جو وتر کے ساتھ ہی پڑھتے تھے ان سے پہلے بھی حضور ﷺ کا نیند فرمانا ثابت ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کی یہ گیارہ رکعت والی نماز تراویح نہیں بلکہ تہجد اور وتر کی نماز ہے۔ اس لئے کہ نیند سے بیدار ہو کر جو نماز پڑھی جائے وہی نماز تہجد ہے۔ حدیث کے اس آخری حصے سے یہ امر روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ غیر مقلدین جس نماز کو صلوٰۃ تراویح کہتے ہیں وہ صلوٰۃ تہجد ہے چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ عزیزی ج اول ص ۱۱۹ مطبوعہ مجتہبی میں اسی گیارہ رکعت والی حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ ”روایت محمول بر نماز تہجد است کہ در رمضان وغیر رمضان یکساں بود۔ غالباً بعد دیا زده رکعت مع الوتر می رسد دلیل بر ایر حمل آں است کہ راوی این حدیث ابو سلمہ است در تنہا این روایت می گوید“ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا فقلت یا رسول اللہ ﷺ اتنام قبل ان توتر قال یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی۔“ کذا رواہ البخاری و مسلم ظاہر است کہ نوم قبل از وتر در نماز تہجد متصور می شود نہ غیر آں“ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گیارہ رکعت والی روایت نماز تہجد پر محمول ہے۔ اس لئے کہ نماز تہجد رمضان اور غیر رمضان میں یکساں تھی جس کی عدد وتر کے ساتھ غالباً گیارہ تک پہنچتا تھا۔

☆ اس روایت کے تہجد پر محمول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ راوی حدیث ابو سلمہ اس روایت کے تتمہ میں کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ فرمایا، اے عائشہ! ہماری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے اس طرح روایت کیا ہے اور ظاہر ہے کہ وتر سے پہلے سونا صلوٰۃ تہجد ہی میں متصور ہو سکتا ہے نہ اس کے غیر میں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی بھی گیارہ رکعت والی نماز کو صلوٰۃ تہجد اور وتر

قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ فتح الباری ج ۳ ص ۱۶ پر ہے ”وظهر لي ان الحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة ان التهجّد والوتر مختص بصلوة الليل.“ الخ

☆ الحمد لله! ہم نے روشن دلیلوں سے یہ ثابت کر دیا کہ گیارہ رکعت والی حدیث سے صلوٰۃ تہجد مراد ہے اور تراویح دو مختلف نمازیں ہیں۔ اب ہم ثابت کرتے ہیں کہ نماز تراویح میں رکعت ہے۔

(۱) وعن ابن عباس ان النبي ﷺ كان يصلي في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر ورواه ابن ابي شيبة في مصنفه والطبراني في الكبير وعند البيهقي وعبد بن حميد والبخاري وزاد البيهقي في غير جماعة بعد قوله في رمضان وضعفة شرح التقاية ج اول ص ۱۰۴ و سنن ترمذی ج ۲ ص ۴۹۶

(۲) وعن السائب بن يزيد قال كنا نقوم في زمن عمر بعشرين ركعة والوتر رواه البيهقي في المعرفة باسناد صحيح (شرح التقاية ص ۱۰۴ ج ۱)

(۳) عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة (موطا امام مالک شرح التقاية ج اول ص ۱۰۴ ج ۲ ص ۴۹۶ و سنن بیہقی)

(۴) عن ابي بن كعب ان عمر بن الخطاب امره ان يصلي بالليل في رمضان قال ان الناس يصومون النهار ولا يحسنون ان يقرءوا فلو قرأت عليهم بالليل فقال يا امير المؤمنين هذا شيء لم يكن فقال قد علمت ولكنه حسن فصلی بهم عشرين ركعة. (رواه ابن معین کنز العمال ج ۴ ص ۲۸۴ حدیث ۵۷۸۷)

(۵) عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على زمن عمر في شهر رمضان بعشرين ركعة رواه البيهقي في السنن باسناد صحيح (فتح الباری ج ۲ ص ۲۰۴ کتاب صلوٰۃ التراویح یعنی جزو الطبع جدید ص ۱۷۷ ج ۱ مع الرضوی المعروف بصحيح البخاری ج ۳ ص ۵۹۸)

(۶) وعن ابي عبد الرحمن السلمي ان عليا دعا القراء في رمضان فامر رجلا يصلي الناس عشرين ركعة وكان على يوتر بهم (رواه البيهقي في سننه، منهاج السنة لابن تيمية جزو الرابع ص ۲۲۲ مطبوعه مصر)

(۷) وعن شبرمة بن شكل وكان من اصحاب علي انه كان يؤمهم في رمضان فيصلی خمس ترویحات عشرين ركعة رواه البيهقي

(۸) روى عبد الرزاق في المصنف عن داود بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد ان عمر بن الخطاب رضى الله عنها جمع الناس في رمضان على ابي بن كعب وعلى تميم الداري على إحدى وعشرين ركعة. (يعني جزو الطبع جدید ص ۱۷۷ ج ۱)

(٩) روى الحارث بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد قال كان القيام على عهد عمر بثلاث وعشرين ركعة.

(١٠) وروى محمد بن نصر من رواية يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد انهم كانوا يقومون في رمضان بعشرين ركعة في زمان عمر بن الخطاب رضى الله عنه (يعني جزا طبع جديد ص ١٢٤) في قيام الليل لمحمد بن نصر.

(١١) عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب امر رجلا يصلي بهم عشرين ركعة رواه ابن ابي شيبة في مصنفه واستاده مرسل قوى (مصنف ابن ابي شيبة جزا المسالك ج ١ ص ٣٩٤)

(١٢) واخرج محمد بن نصر عن محمد بن كعب القرظي كان الناس يصلون في زمان عمر بن الخطاب رضى الله عنه في رمضان عشرين ركعة (او جزا المسالك ص ٣٩٨ الحديث)

(١٣) عن السائب بن يزيد الصحابي قال كانوا يقومون على عهد عمر رضى الله تعالى عنه بعشرين ركعة وعلى عهد عثمان رضى الله مثله رواه البيهقي باسناد صحيح (يعني جزا طبع جديد ص ١٢٨ اشرح الفتاوى ج ١ ص ١٠٢)

(١٤) وعن ابي الحسناء (١) ان على بن ابي طالب امر رجلا يصلي بالناس خمس ترويعات عشرين ركعة (رواه البيهقي وكنز العمال ج ٢ ص ٢٨٣ حديث ٥٤٩ وبيهقي ج ٢ ص ٣٩٤)

(١٥) واخرج ابن ابي شيبة عن ابي الحسن ان عليا امر رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة. (او جزا المسالك ج ١ ص ٣٩٨)

(١٦) روى محمد بن نصر بسنده عن الاعمش عن زيد بن وهب قال كان عبد الله بن مسعود يصلي لنا في شهر رمضان قال الاعمش كان يصلي عشرين ركعة ويوتر بثلاث قاله العيني. (او جزا المسالك ج ١ ص ٣٩٨ يعني جزا ١١ ص ١٢٤ مطبوع جديد)

(١٧) واخرج (ابن ابي شيبة) عن حسن بن عبد العزيز ان ابي رضى الله تعالى عنه كان يصلي بهم في رمضان بالمدينة عشرين ركعة. (او جزا المسالك ج ١ ص ٣٩٨)

(١٨) عن نافع عن ابن عمر كان ابن ابي مليكة يصلي بنا في رمضان عشرين ركعة رواه ابن ابي شيبة في مصنفه واستاده صحيح (او جزا المسالك ج ١ ص ٣٩٨)

(١٩) روى محمد بن نصر من طريق علاء قال ادر كتهم في رمضان يصلون عشرين ركعة وثلاث ركعات الوتر (فتح الباري ج ٢ ص ٢٠٢)

(۲۰) عن ابی الخصب قال کان یؤمننا سوید بن غفلة فی رمضان فیصلی خمس ترویحات عشرين رکعة (رواه البیهقی واسناده حسن بیہقی از او جز المسالک ص ۳۹۷)

(۲۱) عن سعید بن عید ان علی ابن ربیعہ کان یصلی بہم فی رمضان خمس ترویحات ویوتر ثلاث اخرجه ابن ابی شیبہ واسناده صحیح. (او جز المسالک ص ۳۹۸)

(۲۲) وروی محمد بن نصر عن شتیر بن شکل انه کان یصلی فی رمضان عشرين رکعة والوتر. (او جز المسالک ج ۱ ص ۳۹۸)

(۲۳) اخرج ابن ابی شیبہ بسندہ عن ابی البختری انه کان یصلی خمس ترویحات فی رمضان ویصلی بثلاث کذا فی اثار السنن (او جز المسالک ج ۱ ص ۳۹۸)

(۲۴) وعن الحارث انه کان یؤمن الناس فی رمضان بعشرين رکعة (او جز المسالک ج ۱ ص ۳۹۸)
ان احادیث کا ترجمہ حسب ذیل ہے

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ وتر کے علاوہ رمضان میں بیس رکعت پڑھتے تھے۔

۲۔ سائب بن یزید صحابی سے مروی ہے کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیس رکعت اور وتر پڑھتے تھے۔

۳۔ یزید بن رومان سے روایت ہے کہ لوگ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بیس رکعت پڑھتے تھے یعنی بیس تراویح اور تین وتر۔

۴۔ سید القراء حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں امر فرمایا کہ وہ لوگوں کو رمضان شریف کے مہینے میں رات کی نماز پڑھایا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابی بن کعب لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور قرأت بخوبی ادا نہیں کر سکتے۔ لہذا کیا اچھا ہوتا کہ آپ ان پر (امام صلوٰۃ ہونے کی حالت میں) قراۃ فرمادیا کرتے۔

حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا اے امیر المؤمنین یہ ایسی چیز ہے جو پہلے نہ تھی (یعنی اہتمام خاص کے ساتھ تراویح کی جماعت اس سے پہلے نہ ہوتی تھی) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں لیکن یہ کام اچھا ہے۔ پس حضرت ابی بن کعب نے لوگوں کو بیس رکعت نماز تراویح پڑھائی۔

۵۔ حضرت سائب بن یزید سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ماہ رمضان المبارک میں بیس رکعت پڑھتے تھے۔

۶۔ حضرت عبدالرحمن سلمیٰ سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے رمضان شریف کے مہینے میں قرآن کے قاریوں کو بلایا اور ان میں سے ایک کو بیس رکعت پڑھانے کا حکم دیا اور حضرت علی خود وتر پڑھاتے تھے۔

۷۔ حضرت شبرمہ بن شکل سے روایت ہے جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب سے تھے کہ وہ رمضان شریف میں

لوگوں کی امامت کرتے تھے اور پانچ تراویح (بیس رکعت نماز) پڑھا کرتے تھے۔

۸۔ عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں داؤد بن قیس وغیرہ سے، محمد بن یوسف سے، سائب بن یزید سے روایت کی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو رمضان میں ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر ایکس رکعت ادا کرنے پر جمع کیا۔

۹۔ حارث بن عبدالرحمن نے سائب بن یزید سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں لوگوں کا قیام تیس رکعت پر تھا۔

۱۰۔ محمد بن نصر نے یزید بن خصیفہ کی روایت سے حضرت سائب بن یزید سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں لوگ رمضان شریف میں بیس رکعت پڑھا کرتے تھے۔

۱۱۔ یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بیس رکعت تراویح پڑھایا کرے۔

۱۲۔ محمد بن نصر نے محمد بن کعب قرظی سے روایت بیان کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ بیس رکعت پڑھتے تھے۔

۱۳۔ حضرت سائب بن یزید سے روایت ہے کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیس رکعت پڑھتے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اسی طرح پڑھتے تھے۔

۱۴۔ ابوالحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو ”پانچ تراویح“ بیس رکعت پڑھائے۔

۱۵۔ ابن ابی شیبہ نے ابوالحسن سے روایت کی کہ حضرت علی نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو رمضان میں بیس رکعت پڑھائے۔

۱۶۔ محمد بن نصر نے اپنی سند سے بواسطہ اعمش زید بن وہب سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینہ میں ہمیں نماز پڑھاتے تھے۔ اعمش نے کہا کہ بیس رکعت پڑھاتے تھے اور تین وتر پڑھتے تھے۔

۱۷۔ ابن ابی شیبہ نے حسن بن عبدالعزیز سے روایت کی کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں رمضان شریف میں لوگوں کو بیس رکعت پڑھاتے تھے۔

۱۸۔ حضرت شافعی حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابن ابی ملکیہ صحابی رمضان شریف میں ہمیں بیس رکعت پڑھاتے تھے۔

۱۹۔ محمد بن نصر حضرت عطا کی حدیث روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کو اس حال میں پایا کہ وہ رمضان شریف میں بیس رکعت تراویح اور تین وتر پڑھتے تھے۔

۲۰۔ ابو الخضیب سے روایت ہے کہ سوید بن غفلہ رمضان شریف میں ہماری امامت فرماتے تھے تو پانچ تروٹے ”بیس رکعت“ پڑھاتے تھے۔

۲۱۔ سعید بن عبید سے روایت ہے کہ علی ابن عبیدہ رمضان شریف میں لوگوں کو پانچ تروٹے اور تین وتر پڑھاتے تھے۔

۲۲۔ محمد بن نصر شتر بن شکر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رمضان شریف میں بیس رکعتیں اور وتر پڑھاتے تھے۔

۲۳۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی سند سے ابوالخضریٰ سے روایت کیا کہ وہ رمضان شریف میں پانچ تروٹے پڑھاتے تھے اور تین وتر۔

۲۴۔ حارث سے روایت ہے کہ وہ رمضان شریف میں بیس رکعت کے ساتھ لوگوں کی امامت کرتے تھے۔

احادیث پر غیر مقلدین کے اعتراضات

۱۔ بیس رکعت تراویح کے ثبوت میں مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے حضرت ابن عباس کی جو حدیث مرفوعہ پیش کی گئی ہے وہ صحیح نہیں کیونکہ اس کا راوی ابو شیبہ براہیم بن عثمان جو امام ابو بکر ابن شیبہ کا دادا ہے با اتفاق ائمہ حدیث ضعیف ہے۔

۲۔ یہ حدیث، حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مخالف ہے جس میں رمضان وغیرہ رمضان میں گیارہ رکعت تراویح پڑھنے کا ثبوت ہے۔

۳۔ موطا امام مالک سے یزید بن رومان کی جو حدیث نقل کی جاتی ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ بیس رکعتیں پڑھتے تھے اس کی سند صحیح نہیں بلکہ منقطع ہے اس لئے کہ یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا۔ نیز یہ کہ اس حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں کہ لوگ خود بخود بیس رکعتیں پڑھتے تھے یا حضرت عمر نے ان کو حکم دیا تھا۔

۴۔ حضرت عمر خود بیس رکعت والی جماعت میں شامل نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کے اس فعل پر اعتراض کرتے ہوئے فرماتے تھے ”السی تنامون عنها افضل من السی تقومونها“ یعنی رات کے جس حصے میں تم سو جاتے ہو وہ اس سے بہتر ہے جس میں تم نماز پڑھتے ہو۔

۵۔ بیس رکعت والی حدیثیں حضرت جابر کی اس حدیث کے بھی خلاف ہیں جس میں ابن ہبان اور ابن خزیمہ نے آٹھ رکعت تراویح کو روایت کیا ہے۔ بیس رکعت والی حدیثیں موطا امام مالک کی اس حدیث کے بھی خلاف ہیں جس میں مذکور ہے کہ حضرت عمر نے ابی بن کعب اور تمیم داری جیسے لوگوں کو گیارہ رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔

۶۔ علمائے احناف اور دیگر علمائے مقلدین نے بھی بیس رکعت والی حدیثوں کو ضعیف اور گیارہ رکعت والی کو صحیح تسلیم کیا ہے۔

۷۔ امام مالک کے متعلق یعنی میں مذکور ہے کہ انہوں نے اپنے لئے گیارہ رکعت پسند کیں۔

اعتراضات مذکورۃ الصدر کے جوابات حسب ذیل ہیں

۱۔ یہ صحیح ہے کہ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں حضرت ابن عباس سے بیس رکعت تراویح کے متعلق جو مرفوع حدیث روایت کی ہے اس کا راوی ابوشیبہ براہیم بن عثمان ضعیف ہے مگر ایسا ضعیف نہیں کہ اس کی روایات کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے۔

☆ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ عزیزی ج ۱ ص ۱۱۹ پر فرماتے ہیں حالانکہ ابوشیبہ جدا بکر آں قدر ضعیف ندارد کہ روایت او مطروح مطلق ساخته شود یعنی جدا بکر ابوشیبہ اس قدر ضعیف نہیں رکھتا کہ اس کی روایت کو مطلقاً نظر انداز کر دیا جائے۔ ہاں اگر کوئی حدیث ضعیف کسی حدیث صحیح کے معارض ہو تو البتہ ساقط ہوگی لیکن حدیث ضعیف مذکور کسی حدیث صحیح کے ساتھ معارض نہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی فتاویٰ عزیزی ج ۱ ص ۱۱۹ پر فرماتے ہیں آ رہے اگر معارض او حدیث صحیح می شد البتہ ساقط می گشت ”وقد سبق ان يتوهم معارضاً له اعنى حديث ابى سلمة عن عائشة المتقدم ذكره ليس معارضاً له بالحقيقة فبقى سالماً۔“

☆ یعنی اگر اس کے معارض کوئی حدیث صحیح ہوتی تو وہ ضرور ساقط ہوتی۔ حالانکہ سلفاً گزر چکا ہے کہ ابوسلمہ سے حضرت عائشہ کی جس مقدم الذکر حدیث کے معارض ہونے کا وہم کیا جاتا ہے وہ حقیقتاً اس کے معارض نہیں لہذا حدیث (ابن عباس) معارضت سے سالم رہی۔

☆ علاوہ ازیں حدیث مرفوع ضعیف اگر فعل صحابہ سے مؤید ہو تو وہ اپنے مؤید ہونے کی حیثیت سے ضرور قابل احتجاج ہوتی ہے۔ یہی شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث ابن عباس کے تحت فرماتے ہیں ”کیف وقد تاید بفعل الصحابة كما رواه البيهقي في سننه باسناد صحيح۔“ ۱ ھ یعنی یہ حدیث مرفوع کیونکر ساقط ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی تائید فعل صحابہ سے ہو چکی ہے۔ جبکہ بیہقی نے اپنے سنن میں سند صحیح کے ساتھ صحابہ کرام کا بیس رکعتیں پڑھنا روایت کیا ہے۔

☆ بالخصوص ایسی صورت میں جب کہ وہ فعل صحابہ روایات کثیرہ سے ثابت ہو اور سوائے ایک گروہ قلیل کے جمہور امت علمائے مجتہدین نیز ائمہ اربعہ سب کا مذہب اس کے موافق ہو۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے ۲۴ احادیث اور عبارات علماء و فقہاء اس حدیث کی تائید اور تقویت میں پیش کر چکے ہیں۔

۲۔ بیس رکعت تراویح کی احادیث کو گیارہ رکعت والی حدیث کے معارض سمجھنا قلت تدبر پر مبنی ہے جس کی وجہ حسب ذیل ہیں

☆ راوی حدیث ابوسلمہ نے حضرت صدیقہ سے رسول اللہ ﷺ کی جس صلوٰۃ ییل کے متعلق سوال کیا تھا اس سے مراد ان کی صلوٰۃ تہجد تھی اور مقصد یہ تھا کہ اے ام المومنین آپ یہ بتائیں کہ رمضان شریف میں حضور ﷺ کی نماز تہجد کا کیا حال تھا یعنی غیر رمضان کی صلوٰۃ تہجد سے کچھ زیادہ ہوتی تھی یا مساوی حضرت عائشہ نے جواب دیا حضور ﷺ کی نماز تہجد رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہ ہوتی تھی۔ رہا یہ امر کہ اس حدیث میں وہ کون سا قرینہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس نماز کو صلوٰۃ تہجد پر محمول کریں تو اس کا جواب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالحی لکھنوی مرحوم کی عبارت منقولہ سے ہم دے چکے ہیں کہ اس حدیث کے آخر

میں وارد ہے کہ حضرت عائشہؓ نے حضور ﷺ سے پوچھا اتنا سم قبل ان توتر کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ اس نماز سے پہلے سو جاتے تھے اور ظاہر ہے کہ صلوٰۃ لیل میں نماز سے پہلے سو جانا صلوٰۃ تہجد ہی کے ساتھ خاص ہے۔ ثابت ہوا کہ یہ سوال وجواب مطلق صلوٰۃ لیل سے متعلق نہیں بلکہ خاص صلوٰۃ تہجد سے متعلق ہے۔ اس صورت میں گیارہ رکعت اور بیس رکعت والی احادیث کے مابین کوئی تعارض نہیں رہتا کیونکہ وہ بیس رکعتیں نماز تراویح میں ہیں جو ماہ رمضان کے ساتھ خاص ہیں اور حضرت عائشہؓ کی حدیث میں نماز تہجد کا ذکر ہے جو رمضان اور غیر رمضان دونوں میں یکساں طور پر مشروع ہے۔

☆ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے حضور ﷺ کی صلوٰۃ لیل کی زیادتی کو جو گیارہ رکعت پر منحصر کیا ہے وہ ان کے اپنے علم کے مطابق ہے اور یہ اس امر کے متافی نہیں کہ حضرت عائشہؓ کے علاوہ کسی دوسرے کے نزدیک اس کا عدد گیارہ سے زیادہ ثابت ہو جائے۔

☆ اگر بیس رکعت کی حدیثوں کو گیارہ رکعت والی حدیث کے معارض قرار دیا جائے تو جس طرح بیس اور گیارہ میں تعارض ہے اسی طرح گیارہ اور تیرہ میں بھی تعارض ہو گا اور سولہ اور سترہ کے ساتھ بھی گیارہ کا عدد معارض قرار پائے گا حالانکہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بخاری شریف ج اول کتاب الصلوٰۃ باب یقرأ فی رکعتی الفجر میں روایت ہے ”عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلث عشرة ركعة ثم يصلي اذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين۔“

☆ یعنی حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ رات کو تیرہ رکعت پڑھتے تھے۔ غیر مقلدین تیرہ رکعت والی حدیث کے جواب میں کہا کرتے ہیں کہ ان تیرہ میں دو فجر کی سنتیں شامل ہیں لیکن بخاری شریف کی اس حدیث نے ان کے اس جواب کا قلع قمع کر دیا یعنی غیر مقلدین کہا کرتے ہیں حضور ﷺ قیام کے وقت پہلے دو خفیف رکعتیں پڑھا کرتے تھے حضرت عائشہؓ نے کبھی ان کا ذکر نہ کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان دو رکعتوں کا بھی خفیف ہونا انہیں معاذ اللہ کالعدم نہیں کر دیتا۔ دیکھئے اسی حدیث بخاری میں فجر کی دو رکعتوں کا بھی خفیف ہونا مذکور ہے لیکن وہ کالعدم نہیں اور آج تک امت مسلمہ ان دو رکعتوں کو پڑھتی ہے۔ غیر مقلدین بھی ضرور پڑھتے ہوں گے۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ قیام لیل کی خفیف دو رکعتیں کالعدم قرار پائیں اور گیارہ پر حصر کر دیا جائے۔ اگر حضور ﷺ کی وہ پہلی دو رکعتیں کالعدم نہیں تو گیارہ پر صلوٰۃ لیل کا حصر یقیناً تیرہ اور سولہ کے معارض رہے گا۔

☆ اس حدیث میں اس امر کی تصریح موجود ہے کہ حضور ﷺ کی یہ تیرہ رکعتیں فجر کی سنتوں کے علاوہ ہوتی تھیں۔ نیز امام احمد نے اپنی زیادات علی المسند میں حضرت علیؓ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ رات میں فرض نماز کے سوا سولہ رکعتیں پڑھتے تھے جیسا کہ یحییٰ ج ۲۰۳ پر ہے ”واما حديث علي بن ابي طالب فرواه احمد في زيادته علي المستند من رواية ابي اسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل ست عشرة ركعة سوى المكتوبة واستاده حسن“ اس کے علاوہ ابن مبارک نے کتاب الزہد والرقائق میں ایک مرسل حدیث میں روایت کیا ہے ”كان يصلي من الليل“

سبع عشرة ركعة“ کہ حضورات میں سترہ رکعتیں پڑھتے تھے۔

☆ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی گیارہ رکعت والی حدیث میں رکعت والی حدیثوں سے معارض ہے یا تیرہ، سولہ اور سترہ رکعت والی حدیثوں سے بھی اس کو معارض قرار دیا جائے گا۔ وہی تطبیق جو غیر مقلدین گیارہ اور تیرہ وغیرہ والی حدیثوں میں کرتے ہیں۔ بفضلہ تعالیٰ علمائے اہل سنت نے اس سے بہتر تطبیق گیارہ اور بیس رکعت والی احادیث کے درمیان کی ہے جس کا تھوڑا سا بیان قارئین کرام پڑھ چکے ہیں اور اس کی بقیہ تفصیل حسب ذیل ہے

☆ حضرت عائشہ کی گیارہ رکعت والی حدیث حضور ﷺ کے غالب احوال پر محمول ہے اور بیس رکعت والی حدیث تراویح رمضان کے ساتھ خاص ہے اور مطلب یہ ہے کہ حضور ﷺ نے رمضان اور غیر رمضان میں اکثر و بیشتر گیارہ رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے البتہ بعض اوقات رمضان میں حضور ﷺ نے بیس رکعت تراویح بھی پڑھی ہیں۔ مولانا عبدالحی لکھنوی التعلیق الممجد علی موطا امام محمد میں ص ۱۳۸ حاشیہ نمبر ۱۱ پر فرماتے ہیں

اذا لا شك في صحة حديث عائشة وضعف حديث ابن عباس لكن الاخذ بالراجح وترك المرجوح انما يتعين اذا تعارضا تعارضا لا يمكن الجمع وههنا الجمع ممكن بان يحمل حديث عائشة على انه اخبار عن حاله الغالب كما صرح به الباجي في شرح الموطا وغيره ويحمل حديث ابن عباس على انه كان ذلك احيانا

☆ یعنی اس میں شک نہیں کہ حضرت عائشہ کی حدیث صحیح ہے اور حضرت ابن عباس کی حدیث ضعیف ہے لیکن ضعیف کو چھوڑ کر صحیح کو لیا صرف اسی وقت متعین ہو سکتا ہے جب دونوں میں ایسا تعارض ہو کہ تطبیق نہ ہو سکے اور یہاں تطبیق ممکن ہے بایں طور کہ حضرت عائشہ کی حدیث کو اس بات پر محمول کیا جائے کہ وہ حضور ﷺ کے غالب حال سے خبر دے رہی ہیں جیسا کہ اس کی تصریح باجی نے شرح موطا میں اور ان کے علاوہ دوسرے علماء محدثین نے بھی کی ہے اور حضرت ابن عباس کی حدیث کو اوقات پر محمول کیا جائے۔

☆ اور یہ ظاہر ہے اس لئے کہ بیس رکعتیں صرف رمضان میں پڑھی گئی ہیں اور گیارہ رکعتیں رمضان اور غیر رمضان تمام سال کی راتوں میں پڑھی گئی ہیں۔

☆ تقریباً اسی مفہوم کی عبارت زر قانی شرح موطا امام مالک ص ۲۴۲ ج اول پر بھی مرقوم ہے جمع الوسائل میں ملا علی قاری کا بھی یہی قول ہے علاوہ ازیں حضور ﷺ کی صلوٰۃ لیل کے متعلق حضرت عائشہ کی روایات میں ایک اور اختلاف ہے جس کو علامہ ابن حجر نے فتح الباری ج ۳ ص ۱۶ پر بیان کیا ہے

وهو قوله ما وقع عند احمد وابي داود من رواية عبد الله ابن ابي قيس عن عائشة بلفظ كان يومئذ باربع وثلاث وثمان وثلاث و عشر وثلاث ولم يكن يومئذ اكثر من ثلاث عشرة ولا انقص من سبع ولهذا اصح ما وقت عليه من ذلك وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلك والله اعلم قال القرطبي اشكلت روايات عائشة على كثير من اهل العلم حتى نسب بعضهم حديثها الى الاضطراب ولهذا انما يتم لو كان الراوي عنها واحدا او اخبر عن وقت واحد والصواب ان كل شيء ذكره من ذلك على اوقات متعددة و احوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز والله اعلم۔

☆ یعنی اس کی تائید امام احمد اور ابو داؤد کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو بروایت عبد اللہ بن ابی قیس حضرت عائشہ سے ان

لفظوں سے مروی ہے کہ حضور ﷺ وتر فرماتے۔ چار اور تین کے ساتھ اور چھ اور تین کے ساتھ اور آٹھ اور تین کے ساتھ اور دس اور تین کے ساتھ اور حضور ﷺ کا وتر کبھی دس اور تین سے زیادہ نہ ہوتا تھا اور سات سے کم نہ ہوتا تھا اور جس پر میں واقف ہوا ہوں یہ ان سب سے زیادہ صحیح ہے اور اس کے ساتھ ان روایات کے درمیان تطبیق ہو سکتی ہے جو اس بارے میں حضرت عائشہ سے مختلف طور پر وارد ہوئی ہیں۔ واللہ اعلم۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ حضرت عائشہ کی روایتیں اکثر اہل علم پر نہایت مشکل ہو گئیں۔ یہاں تک کہ بعض نے ان کی حدیث کو اضطراب کی طرف منسوب کر دیا اور یہ (حضرت عائشہ کی روایت کو اضطراب کی طرف منسوب کرنا) اس وقت تمام ہو سکتا تھا جب کہ حضرت عائشہ سے ان سب کا راوی ایک ہی ہوتا یا وہ ایک ہی وقت کے متعلق خبر دیتیں اور صحیح یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس باب میں جو کچھ بھی ذکر کیا ہے وہ سب بحسب النشاط اور بیان جواز اوقات متعدد اور احوال مختلفہ پر محمول ہے۔ واللہ اعلم۔ یہی مضمون یعنی ج ۷ ص ۲۰۵ پر مسطور ہے۔

☆ ان عبارات کی روشنی میں یہ امر آفتاب سے زیادہ روشن ہو گیا کہ گیارہ رکعت والی حدیث دوام اور استمرار پر محمول نہیں بلکہ اوقات متعددہ اور احوال غالبہ پر مبنی ہے۔ واللہ الحمد۔

☆ ”غیر مقلدین آٹھ رکعت تراویح کے ثبوت میں محمد بن نصر مروزی کی کتاب قیام اللیل کے حوالہ سے ایک یہ حدیث بھی پیش کیا کرتے ہیں کہ حضرت ابی ابن کعب نے رمضان میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آج رات کو ایک بات ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، کون سی بات ہو گئی اے ابی؟ حضرت ابی نے عرض کیا، میرے گھرانے کی عورتوں نے کہا کہ ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں پس ہم لوگ تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے اور تمہاری اقتداء کریں گے تو میں نے ان کو آٹھ رکعتیں اور وتر پڑھائے۔ آنحضرت ﷺ نے یہ سن کر سکوت فرمایا۔

☆ غیر مقلدین کی ذہنیت بھی عجیب ہے۔ انہیں جہاں آٹھ رکعتیں نظر آئیں تو فوراً تراویح پر محمول کر دیا۔

☆ رمضان شریف میں نماز تراویح کی جماعت کا شروع ہونا اور مردوں عورتوں کے لئے نماز تراویح پڑھنے کا جواز فریقین کے نزدیک مسلم ہے لہذا رمضان شریف میں تراویح نماز پڑھا دینا کوئی ایسی بات نہیں جس میں کسی قسم کی ندرت پائی جائے۔ حالانکہ ابی بن کعب کے کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایک ایسا واقعہ بیان کر رہے ہیں جس میں ان کے نزدیک انتہائی ندرت پائی جاتی ہے اور وہ اسے اپنے نزدیک بہت ہی نادر الوقوع سمجھتے ہیں کیونکہ وہ حضور ﷺ سے عرض کرتے ہیں ”یا رسول اللہ کان اللیلۃ شیء“ یا رسول اللہ ﷺ آج رات ایک بات ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا، ابی وہ کون سی بات ہو گئی ہے؟ حضرت ابی نے گزشتہ رات آٹھ رکعت نماز پڑھانے کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت ابی کا حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کرنا یا رسول اللہ ﷺ آج رات ایک بات ہو گئی، صاف ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایسی نئی بات ہے جو اس رات میں ہوئی اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ ثابت ہوا کہ یہ نماز تراویح نہیں بلکہ نماز تہجد کی جماعت ہے جو بعض ائمہ کے نزدیک مداعی کے ساتھ بلا کراہت جائز ہے اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر

مداعی کے بلا کراہت جائز قرار دیتے ہیں اور مداعی کے ساتھ مکروہ سمجھتے ہیں اس لئے کہ جمہور صحابہ اور سلف صالحین سے نماز تہجد کی جماعت مداعی اور اہتمام خاص کے ساتھ منقول نہیں۔

☆ علاوہ ازیں اس حدیث کی سند میں عیسیٰ ابن جاریہ ہے جس کے متعلق ابن معین نے کہا ”عندہ منا کبر“ اور نسائی نے کہا منکر الحدیث ”وجاء عنه متروک“ صرف ابو زرہ نے ”لابأس بہ“ کہا ہے جو ابن معین اور نسائی کی جرح شدید کے مقابلہ میں کچھ وقعت نہیں رکھتا۔ (میزان الاعتدال)

☆ غیر مقلدین حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی آٹھ رکعت تراویح ثابت کرتے ہیں ”عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ثمان رکعات ثم اوتر۔“ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ہمیں رمضان میں آٹھ رکعتیں پڑھائیں پھر وتر۔

☆ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بالفرض اس حدیث کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اس سے صرف اتنا ثابت ہوگا کہ حضرت جابر نے آٹھ رکعت بیان فرمائیں لیکن آٹھ کے عدد پر حصر کا قول نہیں کیا جو آٹھ سے زیادہ عدد کے منافی اور معارض ہو اور عدم حصر کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت جابر بعد میں آئے ہوں اور حضور ﷺ ان کے آنے سے قبل زائد رکعات پڑھ چکے ہوں۔ نیز اس امر کا بھی احتمال ہے کہ حضور ﷺ نے پہلے یا بعد میں آٹھ کے علاوہ زائد رکعات پڑھی ہوں جن کی نفی حضرت جابر کے قول سے ثابت نہیں ہوتی۔

☆ علاوہ ازیں حضرت جابر صرف ایک رات کا واقعہ اور وہ بھی اپنے علم کے مطابق بیان کر رہے ہوں اس میں بقیہ دوراتوں میں بیس عدد رکعات تراویح کی نفی اس حدیث میں کہاں ثابت ہوئی۔ اس کے بعد عرض ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کسی محدث نے اس کو صحیح نہیں کہا۔ اس کی سند میں بھی عیسیٰ بن جاریہ ہے جس کے متعلق ہم میزان الاعتدال سے نقل کر چکے ہیں کہ وہ منکر الحدیث تھا۔

☆ رہا یہ شبہ کہ علامہ ذہبی نے اس کی سند کو وسط کہا ہے ہرگز اس کی صحت کی دلیل نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وسط کے معنی دنیا کی کسی لغت یا اصطلاح میں صحیح نہیں۔ وسط کے معنی ہیں درمیانی، اور اس میں کئی احتمال ہیں۔ صحت، حسن، ضعف سب کا درمیانی مراد ہو سکتا ہے لیکن عیسیٰ بن جاریہ کے حق میں خود علامہ ذہبی کا اسے منکر الحدیث ہونے کو نقل کرنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ لفظ وسط سے ان کی مراد درمیانیہ درجہ کی ضعیف ہے۔

☆ اس مقام پر یہ کہنا کہ علامہ ابن حجر نے التزام کیا ہے کہ فتح الباری میں کوئی ایسی حدیث نہیں لائی جائے گی جو صحیح یا حسن کے درجہ سے کم ہو اور چونکہ حدیث جابر فتح الباری میں موجود ہے اس لئے وہ صحیح نہیں تو حسن ضرور ہوگی انتہائی ابلہ فریبی اور سخن پروری ہے۔

☆ اتنی بات تو قابل قبول ہو سکتی تھی کہ فتح الباری کی اکثر و بیشتر روایات یا وہ احادیث جن کے راویوں پر ائمہ جرح و تعدیل کی جرح کتب متجرہ میں مصرح نہیں صحیح یا حسن ہیں لیکن محض اپنی ضد پوری کرنے کے لئے آنکھیں بند کر کے علی الاطلاق اس کی ہر روایت پر مہر تصدیق ثبت کر دینا اور ائمہ حدیث کی جرح شدید کے باوجود اس کی حدیث کو صحیح یا حسن قرار دینا کسی اہل علم کے نزدیک صحیح نہیں ہو سکتا۔

☆ ابن حجر تو بخاری کے شارح ہیں۔ خود امام بخاری ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے التزام کیا ہے کہ صحیح بخاری میں سوائے صحیح حدیث کے کوئی غیر صحیح روایت داخل نہ کروں گا لیکن اس کے باوجود اس میں بھی بعض ایسی روایات موجود ہیں جو صحیح نہیں۔ اگرچہ ان کا وجود نادر ہے یہی وجہ ہے کہ شارحین کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی تاویل کرنی پڑی ہے۔ دیکھئے مقدمہ فتح الباری ج اول ص ۱۳ پر حافظ ابن حجر نے علاوہ نووی کا کلام نقل کیا ہے ”وعلیٰ هذا فيحمل قوله ما ادخلت في الجامع الا ما صح اي مما سقت استاده واللہ تعالیٰ اعلم۔ ا ھ کلامہ

☆ یعنی اس تقدیر پر امام بخاری کا یہ قول کہ میں نے اپنی جامع صحیح بخاری میں صرف وہی حدیثیں داخل کی ہیں جو صحیح ہیں اس امر پر محمول ہوگا کہ جن کی سند میں نے بیان کی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ علامہ نووی کا کلام ختم ہوا۔ اس کے بعد حصلاً علامہ ابن حجر فرماتے ہیں ”وقد تبين مما فصلنا به اقسام تعاليقہ انه لا يفتقر الي هذا نحمل وان جميع ما فيه صحيح باعتبار انه كله مقبول ليس فيه ما يرد مطلقاً الا النادر“ مقدمہ فتح الباری ج اول ص ۱۳ یعنی تعلیقات بخاری کی جو تقسیم ہم نے بیان کی ہے اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوگئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قول مذکور کو مما سقت استاده پر حمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ بخاری کی تمام حدیثیں اس اعتبار سے صحیح ہیں کہ وہ سب مقبول ہیں۔ ان میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جسے مطلقاً رد کر دیا جائے سوائے نادر (حدیثوں) کے۔

☆ حیرت ہے کہ جو لوگ توثیق روایات پر صحت حدیث کو موقوف سمجھتے ہیں ان کے نزدیک حدیث جابر محض فتح الباری میں درج ہو جانے کی وجہ سے کیونکر صحیح ہوگئی حالانکہ اس کے راوی پر اہل نقد و نظر ائمہ حدیث کی جرح شدید موجود ہے جیسا کہ ہم تفصیل سے نقل کر چکے ہیں جس طرح ڈوبتا ہوا آدمی تنکے کا سہارا تلاش کرتا ہے بالکل اسی طرح غیر مقلدین حدیث جابر کے فتح الباری میں آ جانے کو دلیل صحت قرار دے رہے ہیں۔ بہر حال یہ قول صحت حدیث کے دلائل میں ایک شاندار اضافہ ہے۔

☆ اس کے بعد یہ عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ غیر مقلدین بعض علماء احناف و شوافع کے اقوال بھی پیش کیا کرتے ہیں کہ علامہ یعنی اور علامہ زیلعی اور علامہ ابن حجر رحمہم اللہ تعالیٰ نے عمدۃ القاری فتح الباری نصب الراية وغیرہ میں حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رمضان شریف کی تین راتوں کی نماز کا آٹھ رکعت ہونا ثابت کیا ہے۔

☆ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی امر مجمل کی تفسیر اور شیء مبہم کے بیان میں فقہاء محدثین کا کوئی روایت لانا اس امر کو مستلزم نہیں کہ ان کے نزدیک اس روایت کا مضمون صحیح اور واجب القبول بھی ہے۔ حضرات محدثین کا دستور ہے کہ وہ ایک امر مجمل کے بیان میں متعدد روایات وارد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح فقہاء کرام ایک مسئلہ کے متعلق بعض اقوال لے آتے ہیں مگر ان روایات و اقوال کا مضمون کسی علت کے باعث واجب القبول نہیں ہوتا۔

☆ اگرچہ اہل علم کے لئے یہ بات محتاج بیان نہیں مگر اتمام حجت کے لئے اس کی دلیل میں غیر مقلدین کے پیشوا اور مقتدا علامہ

شوکانی کا قول پیش کرتا ہوں جو نیل الاوطار میں اسی حدیث کے تحت مرقوم ہے ”واما العدد الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاحته في رمضان فاخرج البخاري وغيره عن عائشة انها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة فاخرج ابن حبان في صحيحه من حديث جابر انه صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم ثمان ركعات ثم اوتر.“ نیل الاوطار ج ۳ ص ۵۷

☆ علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی صلوٰۃ رمضان کے متعلق جو عدد حضور ﷺ سے ثابت ہے وہ حضرت عائشہ کی اس حدیث میں ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت جابر کی حدیث سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام کو آٹھ رکعتیں پڑھائیں اور پھر وتر پڑھے۔ اس کے بعد علامہ شوکانی نے بیہقی کی بیس رکعت والی حدیث نقل کی پھر فرمایا ”والحاصل ان الذى دلت عليه احاديث الباب وما يشابهها وهو مشروعية القيام في رمضان والصلوة فيه جماعة وفراذى فقصر الصلوة المسماة بالتراويح على عدد معين وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم يرد به سنة. انبى نیل الاوطار ج ۲ ص ۵۸

☆ یعنی کلام کا حاصل یہ ہے کہ جس چیز پر احادیث باب اور ان کے مشابہ احادیث نے دلالت کی وہ قیام رمضان اور فی رمضان کی مشروعیت ہے۔ جماعت سے ہو یا تنہا۔ لہذا جس نماز کا نام تراویح ہے اسے عدد معین پر ٹھہرا دینا اور اسے قرأت مخصوصہ کے ساتھ خاص کر دینا ایسی بات ہے جس کے ساتھ سنت وارد نہیں ہوئی۔ دیکھئے جس موقع پر یعنی فتح الباری، نصب الراية وغیرہ میں حضرت عائشہ کی گیارہ رکعت والی اور حضرت جابر کی (وتر کے علاوہ) آٹھ رکعت والی حدیث وارد ہوئی ہے بالکل اسی موقع پر نیل الاوطار میں یہ دونوں حدیثیں وارد ہیں لیکن اس کے باوجود علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ نماز تراویح کو عدد معین پر ٹھہرا دینا ایسی بات ہے جس کے ساتھ سنت وارد نہیں ہوئی یعنی تراویح میں عدد معین کا قول کرنا خلاف سنت ہے۔ لہذا جس طرح حضور ﷺ کی تراویح کے عدد ثابت کے بیان میں ان دونوں حدیثوں کا شوکانی کے کلام میں وارد ہونا عدد معین (آٹھ رکعت) کا ثبوت نہیں بالکل اسی طرح علامہ یعنی حافظ ابن حجر اور علامہ زیلعی کے کلام میں بھی حدیث عائشہ وحدیث جابر کا وارد ہونا آٹھ رکعت تراویح کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ علامہ شوکانی نے ”لم يرد به سنة“ کہہ کر غیر مقلدین کے استدلال کا خاتمہ کر دیا کیونکہ آٹھ رکعت تراویح کے ثبوت میں غیر مقلدین کی تمام پونجی یہی دو حدیثیں تھیں لیکن شوکانی صاحب نے واضح کر دیا کہ ان دونوں حدیثوں سے آٹھ رکعت کا عدد معین ثابت نہیں ہوتا۔ والحمد لله على احسانه۔

☆ اہل بصیرت سے یہ امر مخفی نہیں کہ حضرات ائمہ مجتہدین خصوصاً ائمہ اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین علم و فضل، تقویٰ و طہارت اور انابت الی اللہ کے اس بلند مقام پر فائز ہیں جس کا تصور اس زمانے میں کسی بڑے سے بڑے اہل علم اور متقی کے متعلق بھی نہیں کیا جاسکتا

اور اس میں بھی شک نہیں کہ ان ائمہ کرام کا صحیح مسلک وہی تھا جس پر ان کے جانشین اور ان کے بعد ان کے جمہور مقلدین و تبعین عمل پیرا ہیں۔

☆ ایسے جلیل القدر خیارات ائمہ اعلام کا مبارک گروہ درحقیقت مسلمانوں کا وہ طاقتور مقدر ہے جسے فحوائے آبیہ کریمہ ”قُلُوْا لَا نَفَرٌ مِّنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّتَفْقَهُوْا فِی الدِّیْنِ وَلِیُنذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُوْنَ۔“ تمام امت مسلمہ کی قیادت و سیادت کا شرف حاصل ہے اور ان ائمہ ہدیٰ کے تبعین و مقلدین کی جماعت مسلمانان عالم کا وہ سوادِ اعظم ہے جس کا مذہب و مسلک آیت کریمہ ”وَتَبِعْ غَیْرَ سَبِیْلِ الْمُؤْمِنِیْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّی وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَمَسَاءَتْ مَصِیْرًا۔“ کی روشنی میں مدارِ نجات اور معیارِ صداقت ہے اور ان کے راستے سے انحراف موجب ضلالت و غواہت اور جہنم رسید ہونے کا باعث ہے۔

☆ لیکن شرفِ قلیلہ و طاقتورِ حقیرہ کے محدودے چند افراد ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے ان مقدس اور محبوب بندوں کو ازراہ عناد ہدفِ تیرملا مت بناتے رہے ہیں چنانچہ اب بھی غیر مقلدین کا گروہ قلیل حضرات مجتہدین ائمہ اربعہ خصوصاً امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عنہم اجمعین اور ان کے مقلدین و تبعین کے حق میں زبانِ طعن دراز کر رہا ہے۔ کبھی انہیں اہل رائے کہا جاتا ہے کبھی ان کے مسائل مذہبیہ کو احادیث صحیحہ کے خلاف قرار دے کر انہیں مطعون کیا جاتا ہے اور بسا اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کے استدلال کی بنیاد احادیث ضعیفہ اور اقوال مرجوحہ ہیں۔

☆ مگر واقعہ یہ ہے کہ ان معترضین نے آج تک ان ائمہ ہدیٰ کے اصول کو نہیں سمجھا۔ کاش یہ لوگ تعصب سے دور رہ کر ان کے قواعد مذہب اور اصول استدلال کو سمجھ لیتے تو شاید اس دریدہ دہنی کی جرأت نہ کرتے۔ اس مختصر رسالے میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم ان تمام امور پر تفصیلی بحث کریں۔ البتہ صرف ایک امر کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور وہ یہ کہ سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ایسی حدیث سے استدلال نہیں کیا جو ان کی نظر میں ضعیف ہو اور اس کی تقویت دیگر احادیث یا اقوال صحابہ ان کے اعمال یا اہل علم کے تعامل یا کسی دوسری دلیل شرعی سے نہ ہو گئی ہو اور محدثین کرام اس پر متفق ہیں کہ حدیث ضعیف طریق مذکورہ میں سے کسی طریقہ سے مؤید و معتمد ہو جائے تو وہ قابلِ احتجاج ہے۔

کَمَا لَا یُخْفِیْ عَلٰی مَنْ لَّدُنِّیْ مَعْرِفَةٌ فِیْ فَنِّ الْحَدِیْثِ

☆ بابِ تراویح میں رسول اللہ ﷺ کا رمضان شریف میں بیس رکعت تراویح پڑھنا اگرچہ بسند ضعیف ثابت ہے لیکن چونکہ اس کا مضمون تعامل صحابہ اور اقوال علماء اور جمہور امت کے توافق سے مؤید ہو چکا ہے اس لئے اس سے دلیل لانا اصول محدثین کے موافق صحیح اور درست ہے بلکہ میں تو یہاں تک عرض کروں گا کہ بیس رکعت تراویح کی حدیث مرفوعہ مذکور کے ثابت الاصل اور مستدل بہ ہونے کا قول کرنا ضروری ہے۔ ورنہ ان تمام صحابہ سلف صالحین ائمہ مجتہدین اور جمہور علماء امت مسلمہ کو سنت نبوی کے مخالفین میں شمار کرنا پڑے گا جن کا عمل اس حدیث کے مطابق ہونا غیر مقلدین کے نزدیک بھی مسلم ہے۔

☆ علم حدیث کے ماہرین سے یہ امر مخفی نہیں کہ کسی حدیث کا فی الواقع ثابت الاصل اور صحیح ہونا صحت اسناد پر موقوف نہیں۔ ممکن ہے کہ صحت اسناد کے باوجود کوئی حدیث واقع میں صحیح نہ ہو۔ (کما قال ابن الصلاح)

☆ جب صحت اسناد پر صحت حدیث موقوف نہیں تو ضعف اسناد پر ضعف حدیث کا مدار کیونکر ہو سکتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ موضوعات کبیر ص ۱۵ میں اسی موضوع پر اثناے کلام میں فرماتے ہیں ”فلا مطمع للقطع فی مقام الاستاد لتجويز العقل ان یکون الصحيح فی نفس الامر ضعيفا او موضوعا والموضوع صحيحا مرفوعا الا الحديث المتواتر فانه فی افادة العلم اليقيني يكون مقطوعا ولذا قال الزرکشی بین قولنا لم یصح وقولنا موضوع بون بین فان الوضع اثبات الکذب وقولنا لم یصح انما هو اخبار عن عدم الثبوت ولا يلزم منه اثبات العدم۔“

☆ مقام اسناد میں یقین کے لئے امید کا کوئی موقع نہیں یعنی محض سند کے پیش نظر کسی حدیث کو یقینی طور پر صحیح کہہ دینا ہرگز درست نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ عقلاً جائز ہے کہ کوئی صحیح حدیث ضعیف یا موضوع ہو اور اسی طرح حدیث موضوع حقیقتہً صحیح مرفوع ہو۔ سوائے حدیث متواتر کے کہ وہ علم یقینی کا فائدہ دینے میں قطعی ہے۔ اسی لئے علامہ زرکشی نے فرمایا کہ ہمارے قول ”لم یصح“ اور موضوع میں بڑا فرق ہے۔ اسلئے کہ وضع، اثبات کذب ہے اور ”لم یصح“ صرف عدم ثبوت کی خبر دیتا ہے اور اس سے اثبات عدم لازم نہیں آتا۔

☆ اسی طرح ابن قیم جوزیہ نے ایک حدیث کے متعلق کہا ”وان صحیح بعض الناس سنداً فالحس تشهد بوضعه“ یعنی اگرچہ بعض لوگوں نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے لیکن قوت حاسر اس کے موضوع ہونے کی شہادت دیتی ہے۔ معلوم ہوا کہ محض سند پر ثبوت وضع کا مدار نہیں۔

☆ اہل علم کے نزدیک تو یہ امر بھی قابل انکار نہیں ہو سکتا کہ بصیرت کاملہ رکھنے والے علمائے راہنیں کسی حدیث کے موضوع اور غیر موضوع ہونے کی معرفت حاصل کرنے کے لئے سند کے محتاج نہیں ہوتے۔

☆ دیکھئے ملا علی قاری موضوعات کبیر ص ۸۹ پر فرماتے ہیں ”وقد سئل ابن القيم الجوزیہ هل یمکن معرفة الحديث الموضوع بضابطة من غیر ان یتظر فی سندہ فقال هذا سوال عظیم القدر وانما یعرف ذلک من یطلع فی معرفة سنن الصحیحة و خلطت بلحمہ و دمه و صار له فیها ملکہ و اختصاص شدید بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة رسول الله عليه الصلوة والسلام وهدیه فیما یأمر به ویتنهی عنه وینخر عنجه ویدعوا الیه وینجبه ویکرهه ویشرعه للامة بحيث کانه مخالط له علیه الصلوة والسلام بین اصحابه الکرام فمثل هذا یعرف من احواله وهدیه وکلامه واقواله وافعاله وما یجوز ان ینخر به وما لا یجوز مالا یعرفه غیره وهذا شان کل متبوع مع تابعه۔ ا ۵

☆ ابن قیم جوزیہ سے دریافت کیا گیا کیا یہ ممکن ہے کہ حدیث موضوع کو کسی ضابطہ کے ساتھ معلوم کر لیا جائے اس کے بغیر کہ اس کی

سند میں نظر کی جائے تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک عظیم الشان سوال ہے۔ سند دیکھے بغیر کسی حدیث کے موضوع ہونے کو وہی شخص جان سکتا ہے جو معرفت سنن صحیحہ کے بلند مقام پر فائز ہو اور سنن صحیحہ کی معرفت اس کے گوشت اور خون کے ساتھ مخلوط ہوگئی ہو اور اسے ان کی معرفت میں عظیم ملکہ پیدا ہو گیا ہو اور معرفت سنن و آثار و معرفت سیرت و خصلت رسول اللہ ﷺ میں اختصاص شدید حاصل ہو چکا ہو اور حضور ﷺ کے امر و نہی، اخبار و دعوت، حب کراہت اور امت مرحومہ کے لئے احکام شروع سے متعلق تمام امور میں حضور ﷺ کی سیرت و خصلت مبارکہ سے پوری طرح واقف ہو اور اس کو یہ حیثیت حاصل ہو جائے کہ گویا وہ صحابہ کرام کی معیت میں نبی کریم ﷺ کی ذات مقدسہ کے ساتھ اختلاط کامل رکھتا ہے تو اس جیسا آدمی حضور ﷺ کے احوال اور کلام مبارک اور تمام اقوال و احوال مبارک کو صحیح معنی میں پہچان سکتا ہے اور اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ کون سی چیزوں کے متعلق حضور ﷺ کا خبر دینا جائز ہے اور کون سی چیزوں سے خبر دینا حضور ﷺ کے حق میں جائز نہیں۔ یہ امور اس قبیل سے ہیں جسے مذکورہ بالا اوصاف سے متصف ہونے والے علماء راسخین و کاملین کے سوا کوئی دوسرا شخص نہیں جان سکتا اور ہر متبوع کی اپنے تابع کے ساتھ یہی شان ہوتی ہے۔

☆ ایسی صورت میں اگر امام اعظم جیسا اہل بصیرت انسان دلائل و قرائن کی روشنی میں حق کو باطل سے ممتاز کر کے حق کو قبول کر لے اور باطل سے کنارہ کر لے تو کیا وہ کسی ذی شعور کے نزدیک مستحق طعن ہو سکتا ہے۔

☆ بنا بریں اگر بفرض محال یہ تسلیم ہی کر لیا جائے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض مسائل فقہیہ صحیح حدیثوں کے خلاف ضعیف حدیثوں پر مبنی ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ احادیث جو محدثین کے نزدیک صحیح الاسناد ہیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ بصیرت میں نصوص قرآنیہ اقوال صحابہ کرام، تعامل اہل علم و دیگر دلائل شرعیہ کی موجودگی میں فی الواقع غیر صحیح اور ناقابل احتجاج ہوں۔ علیٰ ہذا القیاس جن احادیث کو محدثین نے اپنے مقرر کردہ معیار کے مطابق ضعیف اور ناقابل احتجاج قرار دیا ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصول و معیار کے موافق وہ احادیث فی الواقع صحیح اور قابل احتجاج ہوں مگر اس بیان سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ہمارے نزدیک علم الاسناد بے معنی ہے۔ اسناد کا مقصد کذب و افتراء اور وضع احادیث کے طوفان کو روکنا اور اس باب میں مدخل و فریب کی راہوں کو بند کرنا ہے نہ یہ کہ اسناد کے سامنے تمام دلائل قرآنیہ اور قرائن و شواہد قطعیہ کو پس پشت ڈال کر فہم و فراست کو بھی بالائے طاق رکھ دیا جائے۔

☆ حجت و عدم حجت حدیث میں سند کے علاوہ تمام دلائل شرعیہ سے بے نیاز ہو جانا کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا۔ روایت کو درایت کے ساتھ ملحوظ نہ رکھنا انتہائی نادانی اور حماقت کی دلیل ہے۔

☆ سمجھ میں نہیں آتا کہ بکثرت احادیث بعض محدثین کے نزدیک صحیح ہیں اور بعض کے نزدیک غیر صحیح۔ اسی طرح بے شمار روایات حدیث بعض ارباب نقد و نظر کی رائے میں مجروح اور غیر ثقہ ہیں اور بعض کے نزدیک معدل وثقہ لیکن اس اختلاف رائے کی وجہ سے کسی ایک کو بھی مورد الزام قرار نہیں دیا جاتا۔ خدا جانے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معترضین کا کیا باگاڑا ہے کہ یہ لوگ ان کے حق میں طعن و تشنیع سے باز نہیں آتے۔

☆ علم حدیث سے ذوق رکھنے والے حضرت خوب جانتے ہیں کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد وغیرہ محدثین کرام کے مابین صحت حدیث کے شرائط میں اختلاف شدید ہے۔ ایک حدیث ابو داؤد کے نزدیک صحیح ہے مگر امام بخاری اس کی صحت کے قائل نہیں۔ اس صورت میں اگر امام بخاری حدیث سے استدلال نہ کریں تو انہیں حدیث صحیح کا مخالف قرار نہیں دیا جاسکتا۔ دیکھئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کو حمد الہی سے شروع نہیں کیا حالانکہ ابن ماجہ کی صحیح حدیث میں وارد ہے ”کمل امر ذی بال لم یبداء فیہ بالحمد فہو اقطع“ (جو مہتمم بالشان کام حمد الہی سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص ہے) ”رواہ ابن حبان و ابو عوانہ فی صحیہما وقال ابن الصلاح ہذا حدیث حسن بل صحیح“ (یعنی ج ۱ ص ۱۵)۔ لیکن صحت حدیث کے باوجود امام بخاری نے اس پر عمل نہیں کیا جس کا ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ یہ حدیث امام بخاری کی شرط پر نہیں اس لئے انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا یعنی میں ہے ”الاول ان الحدیث لیس علی شرطہ“ (یعنی ج ۱ ص ۱۲) پہلا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث امام بخاری کی شرط پر نہیں۔ اگرچہ علامہ یعنی نے اس پر اور اس کے علاوہ تمام جوابات پر اعتراضات کیے ہیں لیکن ظاہر پرستوں نے یہ امر بہر حال تسلیم کر ہی لیا کہ جو حدیث کسی محدث کی شرط پر نہ ہو وہ اس پر عمل نہیں کیا کرتا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آج تک اس اصول کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی تعصب اور عناد کی کوئی مثال پیش کی جاسکتی ہے؟

☆ تجب ہے کہ غیر مقلدین امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر احادیث صحیحہ کے ترک کا الزام لگاتے ہیں حالانکہ امام بخاری اور امام مسلم جیسے جلیل القدر محدثین نے بکثرت ایسی احادیث کو چھوڑ دیا جو ان کے مقرر کردہ شرائط کے مطابق بالکل صحیح ہیں۔ حتیٰ کہ دیگر محدثین مثلاً دارقطنی وغیرہ نے بعض اوقات شیخین پر الزام بھی عائد کیا کہ فلاں حدیث ان کے مجوزہ معیار کے موافق صحیح ہے پھر انہوں نے اسے کیوں ترک کیا جس کے جواب میں آج تک یہی کہا جاتا ہے کہ اگچہ وہ حدیثیں شیخین کی شرط پر صحیح ہیں لیکن یہ دونوں بزرگ (بخاری و مسلم) فن حدیث میں وہ نگاہ دور بین رکھتے ہیں جس سے ان احادیث میں انہیں کوئی ایسی بات نظر آئی جس کی وجہ سے اپنی صحیحین میں ان احادیث کو درج نہیں کیا تو کیا یہ ممکن نہیں کہ شیخین سے زیادہ اہل بصیرت مثلاً امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگاہ اجتہاد اور نور فراست کی روشنی میں صحیحین کی بعض احادیث میں کوئی امر معلوم کر لیا ہو جس کی بنیاد پر ان سے استدلال کرنا پسند نہ فرمایا پھر ان پر طعن کرنا اپنی عاقبت خراب کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟

☆ غیر مقلدین امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کچھ بھی کہیں لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ محدثین متاخرین مثلاً امام بخاری امام مسلم وغیرہما رضی اللہ عنہما اجمعین امام موصوف کے خوشہ چیں اور ان کے واسطہ در واسطہ شاگردوں سے مستفیض ہیں۔ نیز یہ کہ ان محدثین کی اسانید کیسی ہی عالی کیوں نہ ہوں لیکن فہمیت و درایت میں امام اعظم رضی اللہ عنہ کی اسانید کا مقابلہ نہیں کر سکتیں اور یہ کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ خود تابعی اور کبار تابعین کے دور میں ہونے کی وجہ سے عہد رسالت سے بہت قریب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سند حضور رسالت مآب ﷺ کی تک پہنچنے میں چار واسطوں سے متجاوز نہیں ہوتی اور

اکثر و بیشتر صرف دو واسطوں (ایک تابعی اور ایک صحابی) سے آپ کی سند رسول اللہ ﷺ تک پہنچ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ تابعین کا دور مشہور و دلہ بالخیر ہے اس لئے ان کی اکثریت ثقہ ہے اور صحابی کے ثقہ ہونے میں تو آج تک کسی نے کلام ہی نہیں کیا۔ ”الصحابہ کلہم عدول فی الروایۃ“ اس لئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اسانید و روایات کو ضعیف اور ناقابل احتجاج کہنا گویا آفتاب کا منہ چڑانا ہے۔ ثلاثیات بخاری کے مقابلے میں ثنائیات بلکہ واحدائیات ابو حنیفہ کو نظر انداز کر دینا دنیا میں کتمان حق کی بدترین مثال ہے۔

☆ اب ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی چند اسانید پیش کرتے ہیں جن سے ناظرین کرام کو ہمارے بیان کی تصدیق ہو جائے گی۔

اسانید امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(۱) روی ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم النخعی عن علقمة عن عبد اللہ بن مسعود قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلما معشر الصحابة الاستخارة۔ (شرح مسند امام اعظم ص ۹)

(۲) روی ابو حنیفہ عن عماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ان اللہ تعالیٰ یکتب للانسان الدرجة العليا فی الجنة۔ (الحديث شرح مسند ص ۸)

(۳) روی ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود بن یزید عن عمر بن الخطاب دخل علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ (الحديث شرح مسند ص ۵)

(۴) روی ابو حنیفہ عن عطاء ابن یسار عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه نهی عن بيع الولاء۔ (ص ۱۰۴ شرح مسند)

(۵) روی ابو حنیفہ عن عطاء ابن یسار عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملئکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف ولا یقطعوها۔ (ص ۱۰۴ شرح مسند)

(۶) روی ابو حنیفہ عن الزہری عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو صائم۔ (ص ۱۰۴)

(۷) روی ابو حنیفہ عن عطاء عن ابی ہریرۃ قال کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنسوة بیضاء شامیة۔ (ص ۷۷ شرح مسند)

(۸) روی ابو حنیفہ عن عطیة بن سعد الکوفی عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس۔ (ص ۱۴۴ شرح مسند)

(۹) روی ابو حنیفہ عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوتر اول اللیل۔ مسخطة الشیطان۔ الحديث (ص ۱۱۵ شرح مسند)

(۱۰) روی ابو حنیفہ عن انس ابن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فريضة علی

کل مسلم۔ (الحديث ص ۳۸۵ شرح مسند)

(۱۱) روی ابو حنیفہ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدال علی الخیر کفاعله۔ (ص ۳۸۵ شرح مسند)

اسانید مذکورہ میں صحابہ کرام کے علاوہ دیگر رواۃ کی توثیق کتب معتبرہ سے پیش کرتا ہوں کیونکہ صحابہ کرام کے عادل اور ثقہ ہونے میں تمام امت مسلمہ متفق ہے۔

(۱) عطا ابن یسار ثقة فاضل۔ تقریب التہذیب ص ۳۶۲

(۲) محمد بن مسلم بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن شہاب بن عبد اللہ بن الحارث بن زہرہ بن کلاب القرشی الزہری و کتبہ ابو بکر الفقیہ الحافظ متفق علی جلالہ و اتقانہ و ثبتہ و هو من رؤس الطبقة الرابعة۔ (تقریب التہذیب ص ۴۷۰)

(۳) حماد بن ابی سلیمان کے تحت مرقوم ہے قال معمر ما رايت افقة من هؤلاء الزهري و حماد و قتادة و قال بقية قلت لشعبة حماد بن ابی سلیمان قال كان صدوق اللسان۔ (تہذیب التہذیب ج ۳ ص ۱۶)

(۴) ابراہیم بن سوید النخعی قال العجلی ثقة و ذکرہ ابن حبان فی الثقات۔ (تہذیب التہذیب ج اول ص ۱۲۷)

(۵) علقمہ قال اسحق بن منصور عن ابن معین ثقة و قال ابن المدینی اعلم الناس بعبد اللہ علقمة و الاسود و عبیدہ و الحارث۔ (تہذیب التہذیب ج ہفتم ص ۲۷۷)

(۶) عطیہ و كان ثقة ان شاء اللہ تعالیٰ و لہ احادیث صالحة۔ (تہذیب التہذیب ج ہفتم ص ۲۲۶)

(۷) عبد اللہ بن دینار قال صالح بن احمد عن ابيه ثقة مستقيم الحديث و قال ابن معین و ابو زرعة و ابو حاتم و محمد بن سعد و النسائی ثقة۔ (تہذیب التہذیب ج پنجم ص ۲۰۲)

(۸) اسود بن یزید قال ابو طالب عن احمد ثقة من اهل الخیر و قال اسحق عن یحییٰ ثقة و قال ابن سعد كان ثقة و لہ احادیث صالحة۔ (تہذیب التہذیب ج اول ص ۳۴۳)

☆ اس مقام پر دو باتیں خاص طور پر ملحوظ رہیں ایک یہ کہ معاصرہ کا معنی مطلقاً سماع پر محمول ہوتا ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات اپنے مشائخ سے بلاشبہ ثابت ہے لہذا آپ کی اسانید میں عنہ یقیناً سماع پر محمول ہے۔

☆ دوسری یہ کہ بقول علامہ ابن حجر عسقلانی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو پایا ہے اور ابن سعد نے ہند معتبر روایت کیا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک صحابی رسول اللہ ﷺ کو دیکھا۔ اس وقت وہاں کے شہروں میں حضرت انس کے علاوہ بھی متعدد صحابہ کرام بقید حیات تھے اور ابن حجر مکی نے شرح مشکوٰۃ میں فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ

اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹھ صحابہ کرام کو پایا جن میں حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی، حضرت سہل بن سعید، حضرت ابوالطفیل بھی شامل ہیں۔ حضرت انس کے زمانہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم از کم نو دس سال تھی۔ مذکورہ بالا دونوں باتوں کے ذیل میں جو کچھ عرض کیا گیا وہ شرح مسند امام اعظم لملا علی القاری ص ۲۸۴ اور ص ۲۸۵ سے منقول ہے۔

☆ اسکے بعد یہ عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسانیہ کے اس نقشہ سے حسب ذیل امور واضح ہیں۔

- ۱۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ خود بلا واسطہ بھی صحابی سے روایت کرتے ہیں اگرچہ وہ روایات ہم تک شاذ و نادر ہی پہنچی ہوں۔
- ۲۔ امام اعظم اور صحابی کے درمیان تین واسطے ہیں اور اکثر و بیشتر صرف ایک یا دو۔
- ۳۔ امام صاحب کی سند زیادہ سے زیادہ چار واسطوں سے رسول اللہ ﷺ تک پہنچتی ہے اور اگر امام صاحب خود صحابی سے روایت کریں تو ظاہر ہے کہ امام صاحب اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان ایک ہی واسطہ ہوتا ہے۔
- ۴۔ امام صاحب کے مشائخ رواۃ حدیث نہایت افضل وثقہ بہترین فقیہ اور اعلیٰ درجہ کی روایت سے متصف ہیں۔
- ۵۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے عام رواۃ حدیث خصوصاً حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت و فتاہیت اس واقعہ سے بہت زیادہ روشن ہو جاتی ہے جسے حضرت ابی عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اور صاحب فتح القدر امام بن ہمام و دیگر محققین کرام نے اسے نقل کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے فتح القدر مطبوعہ مصر ج ۱ ص ۲۷۰

وَذَلِكَ أَنَّهُ اجْتَمَعَ مَعَ الْأَوْزَاعِي بِمَكَّةَ فِي دَارِ الْحَنَاطِينِ كَمَا حَكَى ابْنُ عَيْنَةَ قَالَ الْأَوْزَاعِي مَا بَالَكُمْ لَا تَرْضَوْنَ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ فَقَالَ لِأَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَصْحَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْءٌ، فَقَالَ الْأَوْزَاعِي كَيْفَ لَمْ يَصْحَ وَقَدْ حَدَّثَنِي الزَّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَعِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَبِي إِهْيَمٍ عَنْ عُلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَا يَعُودُ لَشَيْءٍ، مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ الْأَوْزَاعِي أَحَدُكَ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَنَقُولُ حَدَّثَنِي حَمَادٌ عَنْ أَبِي إِهْيَمٍ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ كَانَ حَمَادُ أَفْقَهُ مِنَ الزَّهْرِيِّ وَكَانَ أَبُو إِهْيَمٍ أَفْقَهُ مِنْ سَالِمٍ وَعُلْقَمَةُ لَيْسَ بِدُونَ عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْقَعْقَعِ وَأَنَّ كَانَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ الْقَعْقَعِ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنَ الزَّهْرِيِّ وَكَانَ فَضْلُ كَثِيرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ فَعَبَدَ اللَّهَ فَرَجَحَ بِفَقْهِ الرُّوَاةِ كَمَا رَجَحَ الْأَوْزَاعِي بَعْلُوا الْأَسَانِدَ وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْمَنْصُورُ عِنْدَنَا أَفْتَهُی۔

خلاصہ و ترجمہ: وہ واقعہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ امام اوزاعی کے ساتھ مکہ معظمہ میں خوشبو فروشوں کی حویلی میں جمع ہوئے۔ جیسا کہ ابن عیینہ نے بیان کیا ہے۔ امام اوزاعی کہنے لگے آپ لوگوں کا کیا حال ہے کہ رکوع کرتے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ رفع یدین نہیں کرتے۔ امام ابو حنیفہ نے جواب دیا ہم رفع یدین اس لئے نہیں کرتے کہ اس بارہ میں رسول اللہ ﷺ سے کوئی شے صحیح روایت نہیں ہوئی۔ امام اوزاعی نے فرمایا کیسے صحیح نہیں ہوئی، حالانکہ مجھ سے زہری نے حدیث بیان کی اور زہری نے سالم سے اور سالم نے اپنے والد ماجد حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نماز شروع فرماتے وقت رفع یدین فرماتے تھے اور اسی

طرح رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ اس کے جواب میں امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ہم سے حماد نے حدیث بیان فرمائی۔ حماد نے ابراہیم نخعی سے اور ابراہیم نخعی نے علقمہ اور اسود سے اور ان دونوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ صرف نماز شروع فرماتے وقت رفع یدین فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد اس سے کسی شے کے لئے رفع یدین کا اعادہ نہ فرماتے تھے۔ امام اوزاعی نے فرمایا میں آپ سے وہ حدیث بیان کر رہا ہوں جو بطریق حماد عن ابی ابراہیم روایت ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، حماد زہری مروی ہے اور آپ میرے سامنے وہ حدیث پیش کر رہے ہیں جو بطریق حماد عن ابی ابراہیم روایت ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، حماد زہری سے زیادہ فقیہ تھے اور ابراہیم نخعی کو سالم سے کہیں زیادہ فہم حاصل تھی اور علقمہ فقہ میں ابن عمر سے کم نہیں اگرچہ عبداللہ بن عمر کو صحابیت کا شرف حاصل ہے ان کی صحابیت فضیلت مسلم، مگر اسود کے لئے بھی فضل کثیر ثابت ہے اور عبداللہ بن مسعود کا کیا کہنا وہ تو عبداللہ بن مسعود ہیں جو عبادہ متعارف میں سے افضل ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے یہ جواب دے کر فقہ روات کے ساتھ اپنی حدیث کو رائج کر دیا جیسا کہ امام اوزاعی نے علو اسناد کیساتھ اپنی حدیث کو رائج کیا تھا اور ہمارے نزدیک فقہ روات کے ساتھ حدیث کا رائج ہونا ہی مذہب منصور ہے۔

☆ یہی واقعہ کفایہ شرح ہدایہ میں بھی مرقوم ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں ”فسکت الاوزاعی“ یعنی جب امام صاحب نے اپنی حدیث کی ترجیح فقہ روات کے ساتھ ثابت کی تو امام اوزاعی خاموش ہو گئے۔ ملاحظہ فرمائیے کفایہ ج ۱ ص ۲۷ مطبوعہ مصر۔

☆ رہا یہ امر کہ بعض محققین نے امام ابو حنیفہ اور ان کے بعض روات پر جرح کی ہے تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جس جرح کی بنیاد محض تعصب ہو اس کا وزن اہل انصاف کے نزدیک پرکاش کے برابر بھی وقعت نہیں رکھتا۔ متعصبین کے ہاتھوں سے تو کوئی بڑے سے بڑا جلیل القدر امام اور محدث آج تک محفوظ نہیں رہا پھر کسی کو بھی معتبر نہ مائیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت شان سب کے نزدیک مسلم ہے مگر ان کی صحیح بخاری کے راویوں کو مجروح کئے بغیر نہیں چھوڑا گیا۔ یقین نہ ہو تو ایک مختصر سائنش اس کا بھی ملاحظہ ہو۔

- (۱) احمد بن بشیر الکوفی ابو بکر مولیٰ عمرو بن حرث المخزومی ”قال النسائی ليس بهذا القوي وقال عثمان الدارمي متروك“
- (۲) احمد بن شبيب بن سعيد الحبلى ”قال ابو الفتح الازدي منكر الحديث“ مقدمه فتح الباری ج ۲ ص ۱۲
- (۳) احمد بن عاصم البلخي ”اقل ابو حاتم الرازي مجهول (قلت) روى عنه البخاري حديثا واحدا في كتاب الرقاق وهو في رواية المستملی وحده۔ مقدمه فتح الباری ج ۲ ص ۱۱۳
- (۴) اسماعيل بن ابی اویس عبد اللہ بن عبد اللہ بن اویس بن مالک بن ابی عامر الاصبغی روى له الباقون سوى النسائی فانه اطلق القول بضعفه وروی عن سلمة بن شبيب مایوجب طرح روايته واختلف فيه قول ابن معین فقال مرة لا بأس به وقال مرة ضعيف وقال مرة كانه يسرق الحديث هو وابوه (ص ۱۱۳)
- (۵) اسید بن زید الجمال قال النسائی متروك، وقال ابن معین حلیث باحدیث کذب و ضعه الدار قطنی، وقال ابن علی لا يتابع علی روايته، وقال ابن حبان یروی عن الثقات المناکیر ویسرق الحلیث، وقال البزار احتمل حلیثه مع شعبة شلیبة فيه، وقال ابو حاتم رایتهم یتکلمون فيه، قلت لم ار لاحد فيه وثوقا (ص ۱۱۷)

(۶) اوس بن عبد اللہ الربعی ابو الجوزاء، ذکره ابن علی فی الکامل وحکی عن البخاری انه قال فی اسناده نظر و یختلفون فيه ثم شرح ابن علی مراد البخاری فقال یرید انه لم یسمع من مثل ابن مسعود و عائشة و غیرهما لانه ضعف عنه قلت اخرج البخاری له حلیثا واحدا من روايته

عن ابن عباس قال كان اللات رجلا يلبث السويق وروى له الباقون (ص ۱۱۷ ج ۲)

(۷) زكريا بن يحيى بن عمر بن حصين بن حميد بن منهب الطائي ابو المسكين من شيوخ البخاري تكلم فيه الدارقطني فقال مرة ليس بالقوي وقال مرة متروك وقال الحاكم بخطيني في احاديث وقال الخطيب ثق (ص ۱۲۸) مقلمه فتح الباري ج ۲

(۸) سلمة بن رجاء التميمي ابو عبد الرحمن الكوفي قال ابن معين ليس بشيء وضعفه النسائي (ص ۱۳۱ ج ۲)

(۹) عبد ربه بن نافع الكناني ابو شهاب الخطاط الكوفي نزيل الملائن قال يعقوب بن شيبة تكلموا في حفظه وقال النسائي ليس بالقوي (ص ۱۴۰ ج ۲)

(۱۰) يحيى بن ابي زكريا الغساني الواسطي ابو مروان ضعفه ابو داؤد وقال ابن معين لا اعرف حاله وقال ابو حاتم ليس بالمشهور وبالغ ابن حبان فقال لا يجوز الرواية عنه (قلت) اخرج له البخاري حليفا واحدا عن هشام عن ابيه عن عائشة في الهلية وقد توبع عليه عنده (ص ۱۷۱ ج ۲)

(۱۱) الحرث بن عبيد ابو قدامة مشهور بكنيته وباسمه ضعفه ابن معين

(۱۲) الحرث بن عمر المكي اصله من البصرة وثقه الجمهور وشذ لا زدي فضعه وتبعه الحاكم وبالغ ابن حبان فقال ان احاديثه موضوعة وليس له في الصحيح سوى موضع واحد في او اخر الحج الخ (ص ۱۷۶ ج ۲)

☆ اس میں شک نہیں کہ بعض محدثین نے ان کی توثیق بھی کی ہے اور ہمارے نزدیک وہ توثیق بالکلیہ ساقط الاعتبار نہیں مگر ان غیر مقلدین پر سخت تعجب اور افسوس ہے جو صحیح بخاری کے بحروح رواۃ کو معتبر نہیں مانتے ہیں مگر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسانید اور ان کے مذہب کی مؤید احادیث کے راویوں کے حق میں خفیف جرح اور معمولی کلام کو بھی توثیق پر مقدم رکھ کر زبان طعن و تشنیع دراز کرتے اور مسلمانوں کے سوا عظیم گروہ احناف اور جمہور اہل سنت کی دل آزاری کرتے ہیں۔

WWW.KAZIMIIS.COM